

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِبِّعُوا اللَّهَ وَأَطِبِّعُوا
الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (القرآن)

www.KitaboSunnat.com

اتمہ اربعہ کی نظریں

— تالیف :-

علامہ محمد ناصر الدین البانی
شیخ عبدالجمیں عبدالخاقان

مکتبۃ ناصرہ میٹ بزار فصل آباد فون
789088 حاجیہ آباد

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب ←

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔ ←

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload) ←

کی جاتی ہیں۔ ←

دعویٰ مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشوواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔ ←

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطرا استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ ←

ان کتب کو تجارتی یا مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔ ←

«اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تخلیق دین کی کاؤشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں»

نشرواشاعت، کتب کی تحریر و تفروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔ ←

اتباع سُنّت اور تعلیمیں

اممہ اربعہ کی نظر میں

— تالیف :-

علامہ محمد ناصر الدین البانی
شیخ عبد الرحمن عبد الخالق

ترجمہ

محفوظ الرحمن فیضی
عبد الوہاب حجازی

مکتبۃ ناصرہ میٹ بازار فصل آباد 789088 فون

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	:	اتباع سنت اور تقلید، آئمہ اربعہ کی نظر میں
تألیف	:	علامہ ناصر الدین الابنی، شیخ عبدالرحمن عبد الخالق
ترجمہ	:	محفوظ الرحمن فیضی، عبد الوہاب حجازی
کتابت	:	عبد الحمید الاشری غازی پوری
ناشر	:	مکتبہ ناصریہ حاجی آباد فیصل آباد
تاریخ اشاعت	:	جون ۱۹۹۸ء
تعداد	:	کیاڑہ سو
صفحات	:	۱۲۸
قیمت	:	روپے

ملنے کے پتے

- مکتبہ ناصریہ میں بازار حاجی آباد فیصل آباد
- فاروقی کتب خانہ الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور
- نعمانی کتب خانہ حق شریعت اردو بازار لاہور
- فاران اکیڈمی قذافی اسٹریٹ کے اے اردو بازار لاہور
- مکتبہ رحمانیہ اقراء سنسٹر غزیٰ شریعت اردو بازار لاہور
- مکتبہ اہل حدیث ٹرست کوت روڈ کراچی
- نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی

نمبر شمار فہرست صفحہ نمبر

۱	مقدمہ صفة الصلوٰۃ النبی	۱
۲	مقدمہ ترجم	۲
۸	کیا تقلید شخصی کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہے؟	۳
" "	صحابہ و تابعین کا طرز عمل	۳
" "	دور تقلید سے پلے	۵
۱۳	نتیجہ و مطلوب	۶
۱۷	اقوال امام ابو حنیفہ بہت تقلید	۷
" "	پلا قول اذا اصح الحديث فهو منهبي	۸
۱۸	دوسراء قول	۹
۱۹	امام ابو یوسف کو امام صاحب کی ہدایت	۱۰
۱۹	امام ابو حنیفہ کے ذہب میں قیاس نبتا" زیادہ ہونے کی وجہ	۱۱
۲۰	تیسرا قول	۱۲
۲۳	اقوال امام مالک بہت تقلید	۱۳
۲۵	اقوال امام شافعی بہت تقلید	۱۴
۲۶	حدیث رسول کو چھوڑ کر قول پر عمل کرنا حرام ہے	۱۵
" "	امام شافعی کے ذہب میں عمل بالحدیث زیادہ ہونے کی وجہ	۱۶
۳۰	میں اپنے خلاف حدیث اقوال سے رجوع کرتا ہوں	۱۷
" "	میری تکلید مت کرنا	۱۸
۳۱	اقوال امام احمد بن حنبل	۱۹
" "	کسی کی رائے جھٹ نہیں، جھٹ حدیث رسول ہے	۲۰

۳۳	حدیث رسول کی ابیع کرنے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا	۲۱
۳۴	امہ کے متبیعین کا ان کے خلاف سنت اقوال کو ترک کرونا	۲۲
۳۵	شکوک و شبہات اور ان کے جوابات	۲۳
۳۶	احدیث..... اختلاف امتی رحمہ	۲۴
۳۷	اختلاف امت رحمت نہیں زحمت ہے	۲۵
۳۸	پسلا فرق سبب اختلاف کے اعتبار سے	۲۶
۳۹	خلافاء عبادیہ کا مؤٹا کو قانون بنانے کا ارادہ	۲۷
۴۰	دوسرے فرق اثر و نتیجہ و اختلاف کے اعتبار سے	۲۸
۴۱	تقلید پر اصرار کا ایک انتہائی مضر پلو	۲۹
۴۲	تیراشہب	۳۰
۴۳	طالب حق صحیح سنت کے اوصاف ابن عبدالبر کے کلام میں	۳۱
۴۴	چوتھا شہب، امہ کی تغییط، ان کی تنقیص ہے	۳۲
۴۵	تقلید جامد پر اصرار سے البتہ نبی کی تنقیص لازم آتی ہے	۳۳
۴۶	پانچواں شہب، تقلید شخصی کے وجوب کی بعض مزاعم و وجود	۳۴
۴۷	ذہب کی رخصتوں پر عمل کرنا	۳۵
۴۸	تقلید شخصی سے متعلق خوش نبی	۳۶
۴۹	چھٹا شہب، غیر مقلدین بھی کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں	۳۷
۵۰	قبول روایت تقلید نہیں	۳۸
۵۱	المحدث کسی کے مقلد نہیں	۳۹
۵۲	مقلدین کو اپنے ہی امام کے ذہب کی تلاش رہتی ہے	۴۰
۵۳	حق وائر ہے	۴۱

کتاب سلفی و عوتوں اور ائمہ اربعہ رحمم اللہ

۶۹	پیش لفظ	۳۲
۷۱	اجتہلو کی ضرورت	۳۳
۷۶	اجتہلو کس طرح؟	۳۴
۸۱	جہنم مطلق کا تصور	۳۵
۸۳	تغیر پذیر اور غیر تغیر پذیر اصول	۳۶
۹۱	راہ کی دشواریاں	۳۷
۹۷	ائمہ اربعہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہمارا موقف	۳۸
۱۰۰	اہل حدیث اور ائمہ اربعہ	۳۹
۱۱۲	خاتمه از شیخ الحدیث مولانا قدرت اللہ فوق	۴۰
"	اہل حدیث کا تعارف	۴۱
"	ملک اہل حدیث، ملک اہل ایمان	۴۲
۱۱۷	لقب اہل حدیث	۴۳
۱۱۸	حدیث سے مراد فرمان رسول ہے	۴۴
۱۱۹	نقہ حنفی سے ثبوت	۴۵
۱۲۰	اہل حدیث کا وجود	۴۶
۱۲۲	ابن خلدون کی گواہی	۴۷
"	شیخ عبدالقلوڈ جیلانی کی وضاحت	۴۸
"	امام ابن تیمیہ کی صراحت	۴۹

تقلید کی تردید

اور

اتباع سُنت کی تاکید

ائمه اربعہ کے اقوال سے

مقدمہ

اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن باتوں کی تعلیم دی ہے ان میں باہمی اتحاد و اتفاق کو خاص اہمیت حاصل ہے، قرآن کریم اور حدیث شریف میں مختلف اسلوب سے اتحاد کی منفعت کو واضح کیا گیا ہے اور اختلاف و افتراق کی ندامت کی گئی ہے، گذشتہ اقوام کی تاریخ ذکر کر کے بھی اس حقیقت کو ذہن نشین کرایا گیا ہے کہ صفویہ ہستی پر باد قار اور با اقبال زندگی کے نقوش ثبت کرنے کے لئے قوم کا استحداد متفق ہوا ناصروری ہے اگر کسی دور میں ایسی شخصیت موجود نہ ہو جس کی قیادت پر لوگ مطین ہو سکیں تو بھی یہ حکم ہے کہ ادنیٰ شخص ہی کو قائد و رہنما بن کر اس کے گرد لوگ جمیع ہو جائیں اور اجتماعی زندگی سب سر کریں۔

مگر افسوس ہے کہ اسلام کی اس واضح تعلیم کے باوجود امت میں نفرت و اختلاف کے جراہیم سراہیت کر گئے اور ائمما المؤمنون احْوَة تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں کے پیغام کی حوالی یہ فرم مختلف فرقوں اور ٹوپیوں میں بٹ گئی اور ہر فرقہ نے اپنے اپنے افرادی وجود کو برقرار رکھنے کے لئے پوری کوشش صرف کی۔ اختلاف کا یہ مرض جب امت کے جسم مطہر کو لاحق ہوا تو پھر اس کے ضمیر میں دوسرا بہت سے امراض بھی چلے آئے اور مسلمانوں

کی زندگی میں وقت و پاکیزگی کا نایاں عنصر کمزور پڑتا چلا گی۔

گروہ بندی کی منطق کو جب امت نے تسلیم کر لیا تو پھر مختلف گروہوں میں صفا رائی بھی شروع ہرگئی، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لئے ہر طرح کے وسائل اختیار کر جانے لگے بہت ان طرزی و تہمت تراشی کے غونے بھی دیکھنے میں آئے اور ان سب کے بعد باہم معکر آرائی کی نوبت بھی آئی۔

اختلاف کے اسباب و محکمات خواہ کچھ بھی بتائے جائیں لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ امت کے پاس کتاب سنت کی ایسی واضح تعلیمات موجود ہیں جن سے ہر طرح کے اختلاف کو دور کر کے مستشرق افراد کو ایک رشتے میں پر ویا جاسکتا تھا، جماعت الہمدیہ نے اسی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور امت کے اتحاد کے لئے واضح خطوط تعین کئے گردیں اور صبیت کی حدت کو کم کرنے میں اس دعوت کا خاصاً اثر سپا اور مسلمان بڑی حد تک شخصیت پرستی کی بندش سے بخات پا گئے جو لوگ گروہ بندی کو سپا اور بنا پا ہتھے تھے انہیں جماعت کی اس دعوت سے فتنی پیدا ہو گئی اور اپنے مفاد کے لئے انہوں نے اس جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی، عوام کو جماعت سے منفر کرنے کے لئے بے جا الزامات کا سہارا لیا گیا اور بینا تراشی کے ذریعہ جماعت کی دعوت کو بے اثر بنانے کی کوشش کی گئی، جماعت چونکہ کسی خاص امام کی تلقینید کے بجائے کتاب سنت کی اتباع کی قائل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلہ میں کسی امام، عالم یا بزرگ کے قول کو وجہ العمل تسلیم نہیں کرتی اس لئے اسے اہل غرض کی جانب سے مختلف قسم کے الزامات و شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اتباع کتاب سنت کے نظریہ سے کدر کھنے والے جماعت اور اس کی فکر کو طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس

سلسلہ میں سادہ لوح عوام کو ایک تصور پر دیا جاتا ہے کہ انہر دین نے کتابت سنت کے بجائے اپنی تقلید کو پسند کیا ہے اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ یہ تصور جس طرح قرآن و حدیث کے صدر صحیح احکام اور اسلام کی روح کے مخالف ہے اسی طرح تاریخ دو ائمہ کے بھی غلافات ہے جو لوگ اسے راجح کرنا چاہتے ہیں وہ تبلیس سے کامنے رہے ہیں انہر دین سے متعلق یہ سوچنا کہ وہ کتابت سنت کی پیروی کے بجائے امت کو تقلید کا حکم دیں گے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مقابلہ میں انہ کے سلسلہ کوٹی اور نمودنہ کھینص گے... خود ان ائمہ اور پھر تاریخ پر کھلی زیادتی ہے۔ ہمارے انہوئی کثبوت کے لئے اس کتابت کے پہلے جزء کا سطاع العہ کافی ہوگا۔

جماعت اہل حدیث پر دوسرہ الزام یہ یا مائدہ کیا جاتا ہے کہ یہ جماعت انہار بعد کی فی الف اور بزرگان دین کی دشمن ہے اور ان کے مرتبہ کا احترام نہیں کرتی۔ جن لوگوں نے اس الزام کو پھیلا یا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث نہ تو انہار بعد کی علمی شفہت و جلالت کی منکر ہے، نہ ان کے تقویٰ اور بزرگی میں اسے کوئی شبہ ہے اور زندہ یا اولیاً و صلحاء کے احترام میں کسی طرح کی تقسیم کرو ہے جائز تصور کرتی ہے لیکن علوم کے دلوں میں نفرت کا بیچ جو نہ اور لوگوں کو کتابت سنت کی تعلیمات سے دور رکھ کر پاتا سقصد حاصل کرنے اور جماعت کے واضح نصب العین سے طالبان حق کو دور کرنے کے لئے اس طرح کی الزام تراشی کا سہارا لیا جاتا ہے اور جماعت کو بد نام کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔

افتراء پر دازی وال زام تراشی کی یہ مہم صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی جاری رہی اور ہر جگہ حق پسندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جماعت سے عوام کو بدگی و متعفرا کرنے کے لئے الزام تراشی کا سلسلہ زیادہ تر زبانی اور

سینہ بیتہ چلتا رہا یونکہ تحریر کی صورت میں رسولی کا اندازہ تھا، لیکن ہم نے ایسے "جزات مند"، بھی دیکھئے ہیں جو عام جلسوں میں اس طرح کے الزامات کو بلاشبہ دہراتے ہوئے لوگوں کو تبلیغیں کرتے ہیں کہ اس جماعت سے دور رہیں۔

خدائشکر ہے کہ علمی ترقی کے اس دور میں جہاں بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں اور عوام کو یہ موقع ملائکہ مختلف جماعتوں کے حقیقی پیروی کو ماضی کی روشنی میں دیکھ لیں گے اسکے بعد بعض مخلص و حق پرسست علماء نے اس موضوع کو اپنے مقالات اور تصیقات کے ذریعہ واضح کیا اور مدلل طور پر ثابت کیا کہ جماعت اہل حدیث نہ تو ائمہ کی توہین کرتی ہے، متنان کے تقویٰ اور بزرگی کی منکر ہے نہ انکو نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر تلقینی کی دعوت دیا ہے۔ جماعت کا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر کسی بھی مسئلہ میں حدیث رسول موجود ہے تو پھر یہیں کسی امتی کے قول و عمل کو اہمیت دیتے کی کوئی افسوس و رُت ہنہیں۔ اور ائمہ دین نے کبھی بھی کتاب و سنت کے مقابلہ میں اپنی تلقینی کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ یہ صراحت کی ہے کہ جو کچھ صحیح احادیث سے ثابت ہے وہی ان کا مذہب ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم کارنامہ علامہ مفتول الدین مرسری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "اہل حدیث کا مذہب" ہے اس میں علامہ مرحوم نے ان تمام سائل کو جواب دیا ہے جن میں اہل حدیث جماعت کو طعنہ دیا جاتا ہے، اور پھر دلائل کے ذریعہ جماعت کے نقطہ نظر کو واضح کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اہل حدیث کے روایہ میں نہ تو کسی طرح کی گستاخی ہے نہ توہین۔

جدید دور کے علماء میں محدث شام علامہ محمد ناصر الدین البازنی نے اپنی کتاب "صفۃ صلۃ النبی"، اسکے مقدمہ میں انتہائی مدلل و دلائیں اندازیں کتاب و سنت کی خمرشد طب پر زدی کے وجوب سے متعلق ائمہ ربعہ کے نقطہ نظر کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح ان ائمہ نے تلقینی و شخصیت پر قدرے رکھا ہے اور تبلیغیں کی ہے کہ کتاب

سنست کے ہوتے ہوئے ان کے یا کسی بھی امتی کے قول کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔
 اسکے علاوہ مصر کے فاضل نوجوان شیخ عبدالرحمٰن عبدالخالق نے ایک پر مفخر
 رسالہ لکھا ہے جن میں موصوف نے ایسے تمام سائل کو توذکر نہیں کیا ہے جن میں پیغمبَر مصطفیٰ
 جماعت کو طعنہ دیا جاتا ہے لیکن اجتیاد کے موضوع پر اچھی روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے
 کہ اجتیاد کی ضرورت کب تک میش آتی ہے اس کا حکم کیا ہے۔ اس دور میں اجتیاد کا دروازہ
 بننے پے یا کھلا؟ پھر موصوف نے یہ بتایا ہے کہ جماعت اچدیث انگر اربعہ میں سے
 کسی کی تقیید کی قائل نہیں تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اور کیا یہ جماعت انگر اربعہ کی
 منزالت شناس ہے یا ان کے حق میں گستاخ؟

زیر نظر کتاب میں ہم علامہ البانی کے مقدمہ اور شیخ عبدالرحمٰن کے رسالہ کا اذو
 تر جبراً نین کرام کے سامنے پیش کر رہے ہیں ناکہ حق پسند وں کو صحیح صورت حال کا علم
 ہو جائے اور وہ دین کے سلسلہ میں کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ علامہ البانی کے
 مقدمہ کا ارد و تر مبہر جامعہ فیض عام کے لائق استاذ مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے
 اور شیخ عبدالرحمٰن کے رسالہ کا ترجیح ادارۃ البجوث الاسلامیہ کے رفیق عزیزی مولوی
 عبدالویاب جمازی نے کیا ہے جنہیں اس طرح کے موضوعات سے دلچسپی اور بعدیہ عربی
 اسلوب کا استھراً ذوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولفین اور مترجمین کو جزاً نے خیر
 کے اور اس تحریر سے مسلمانوں کو نفع پہونچائے۔ اخود عوّاتَ آنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
 سَبَّاتُ الْعَالَمِينَ۔

مقتدی حسن ازہری

جامعہ سلفیہ بنارس، ۲۶ صفر ۱۴۳۷ھ

مقدمہ مترجم

یہ رسم الحدث العصر علام محمد ناصر الدین البانی۔ حفظہ اللہ تعالیٰ۔ کی کتاب «صفۃ صلواۃ النبی» مکے مقدمہ کے ایک حصہ کا ترجیح ہے جس میں اولاً انگر اربعے کے ان اقوال کو بیان کیا گیا ہے جن میں انھوں نے سنت کی اتباع کرنے اور اپنے خلاف سنت اقوال کو ترک کر دینے اور تقیید نہ کر دئی تاکید کیا ہے، بعد ازاں شکوک و شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔
 ممنوع کی مناسبت سے مذکورہ حصہ کا ترجیح پیش کرنے سے پہلے، تقیید کی تعریف و توضیح اور مختصر تاریخ بیان کر دینی مناسب اور مفید معلوم ہوتی ہے۔

تفیقار نے تقیید کی تعریف یہ بیان کیا ہے: «التقیید العمل بقول الغیر

تقیید کی تعریف من یغیر حجۃ .. رسم الشیوت .. التقیید لغای القول من یغیر عزفه زلیۃ

(جمع الاجوامع)

مولانا تحفانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں میں اس کی تشریح یہ ہے:-
 تقیید کہتے ہیں کسی ریغہ نبی اکا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ وہ دلیل کے موافق بتلاوے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرتا کہ اس قول کی دلیل کی ہے .. ف) (الا قصد میں اس نے تقیید شخصی کی تعریف یہ ہوئی کہ: «برمسکہ میں کسی ایک معین امام کے قول کو لینا اور اسی پر عمل کرنا قطع نظر ازیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟

بنا بریں۔ کسی کا قول اس کی دلیل علوم گر کے لینا تقلید نہیں ہے۔ جتنے بھروسے مسلمان ہیں اسی طرح قول کے ساتھ دلیل بھی پڑھ لینا اور معلوم کرنا اور اس پر عمل کرنا تقلید نہیں ہے۔ جنچاچ مولانا ترضی دیوبندی فرماتے ہیں۔ ”جس مسئلہ کی دلیل پڑھتا جائیگا اسی مسئلہ میں بحث نہیں۔ مقلد کے غیر مقلد سوتا جائیگا۔ مقلد جب تک قدر ہوئے دلیل کا علم نہ ہو گا۔“ (العمل شمارہ ۱۰، جون ۱۹۷۶ء) اور تقلید شخصی را بدل تقلید کے نزدیک چونکہ واجب ہے اس لئے ایک مسلمان کیلئے گویا یہ ضروری ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں کسی ایک عین امام کی کھوف جس کے ذمہ بکار اس نے التزم کیا ہے جو عکس کے اس کے قول پر بہر حال عمل کرے۔ اور اس کے مأخذ دلیل کی تحقیق رکھے رکھ کر آیا کہ دستت سے اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ اس کے امام کا قول یہ اس کے لئے ریل ہے چنانچہ مسلم الشہوت وغیرہ میں لکھا ہے۔ ”اما المقلد خامس تسلیم“ قول امامہ عین مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہے۔ اور توضیح تلویح ہیں ہے کہ مقلد یوں کہے گا کہ یہ حکم میرے نزدیک صحیح ہے کیونکہ میرے امام کی بھی رائے ہے۔

لہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اہل علم جو تفسیر و حدیث، فقہ اصول فقہ وغیرہ علوم سمجھ کر پڑھنے پڑھنے میں مغل نہیں بلکہ غیر مقلد ہیں، کیونکہ ان علم کے پڑھنے سے سائل بھی معلوم ہوتے ہیں اور ان کے دلائل کا بھی علم ہوتا ہے تبے نقش کو تعریف ہی بکل کی گئی ہے۔ العلم بالاحکام الشريعۃ العهلیۃ عن اد لتها الفضلیۃ۔ (مسلم الشہوت وغیرہ) یعنی تقدیم علم ہے جس کے پڑھنے سے شرعی احکام کی معرفت دیلوں کے ساتھ حاصل ہو اور اصول فقہ کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے۔ علم اصول فتویٰ قوانین قواعد کے جانشنا کا نام ہے جن کی صدر سے علی وظیفۃ التحقیق فقہ حاصل ہو سکے۔ ”توضیح“ اور اس علم کا فائدہ یہ بیان کی گیا ہے کہ اس کا جانشنا والاصح طور سے سائل استنباط کر سکے۔ تم سقوف از تتفیق تتفیص مولانا امیر سری رحمۃ اللہ علیہ تھے مسئلہ تو پوچھ لیکن اس پر عمل کرنیکے لئے اسکی دلیل پوچھنے سے ایک مرزو۔ تقلید کا نزدک لازم آئیگا۔

اس تحقیق کے بعد اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سلسلہ میں ہیں قرآن و حدیث صحابہ و تابعین اور خود ان متبوعین سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ آیا وہ اس قسم کی تنقید کو داجب قرار دیتے ہیں یا نہیں ..

یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی بھی وضاحت ان علماء و مشائخ کی تصریحات کی روشنی میں کیجائے جو خود اپل تقلید سے تعلق رکھتے ہیں یا اس سے والبستہ سمجھ جاتے ہیں۔ کتاب سنت میں ایسی نصوص تو مکثرت ہیں، جن میں بصراحت و تاکید یہ حکم دیا گیا ہے ایک مومن کے ذمہ سب سے پہلے سنجاںب اللہ جو فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت خدا اور رسول کے احکام کی پیروی کرے اور زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و حدیث سے رہنمائی طلب کرے۔ اور جو کچھ احکام دیاں سے مل جائیں ان کی بلاچوں و چرا اطاعت کرے، ان کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا حکم قابل عمل نہ سمجھے خواہ یہ حکم کسی کا ہو اس مضمون کی آیات و حادیث بہت شہروں میں ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔

ایک تقلید شخصی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جس میں تقلید شخصی اور مذہب متعین کے التزام کو داجب قرار دیا گیا ہو؛ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواہ عامی ہو یا عالم رک جس کے اندر کتاب و سنت سے بله راست سائل و احکام معلوم کرنے کی اپیت اور تحقیق سائل کی قدرت ہے، اہر ایک کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام شرعی معاملات مسائل میں فلاں امام یا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک عین امام کی طرف ہمیشہ رجوع کرے اور وہاں جو فتویٰ اور رہنمائی ملے اسی پر پہر حال عمل کرے قطع نظر از کتب سنت ہے کسی دلیل کیا ہے؟ اس حوالہ کے جواب کیلئے ابتو غور نہ چنہ علماء عققین کی تصریحات ملاحظہ ہوں:-

علام عبدالمنجد بن طواعی الانوار حاشرہ رحمتہریں شیخ ابوالمعال سنہجی سے نقل کیا ہے کہ

مجتہد معین کی تقلید شخصی اسکے وجوب کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ مقلی نہ شرعی جیسا کہ امام ابن الجامع حنفی نے فتح القدير شرح بدایہ اور تحریر الاصول میں ذکر کیا ہے اسی طرح شیخ ابن عبدالسلام نے متہبی الاصول میں اور محقق عضد الدین شافعی نے بھی اسکی تصریح کی ہے تقلید شخصی واجب نہیں ہے اور ابن امیر حاج حنفی نے تجویز شرح تحریر میں بیان کیا ہے کہ قرون سابقہ کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قاضی اور مفتی کیلئے یہ حلال نہیں ہے کہ ایک مجتہد معین کی تقلید کرے کہ ہر سلسلے میں اسی کے قول پر فتویٰ دے۔ درمیار الحق ص ۱۷ مولف شیخ المکنی الكل سید ندی حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

امام ابن الجامع اور علامہ محب اللہ بہاری مسلم الشہوت میں ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب معین کا التزام کرے خواہ وہ امام ابوحنیفہ کا مذہب ہو یا کسی دوسرے کا (تو ایسا اس پر سہیشہ قائم رہتا ہے) اور جب ہے، بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ واجب وہی چیز ہوتی ہے جو خدا نے واجب کی ہو اور خدا نے کسی شخص پر یہ واجب نہیں کیا ہے کہ وہ کسی امام کے مذہب کا التزام کرے، ابن الجامع نے تحریر میں لکھا ہے کہ میلار جوان بھی اسی حرف پر کہ التزام لازم نہیں ہے، کیونکہ التزام کیلئے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ (فواتح الرحموت ص ۴۲۸۶۴۳۹)

علام ابن امیر الحاج نے بھی شرح تحریر میں ہمیں لکھا ہے کہ "ایک مذہب کا التزام سمعی لیں دیعنی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے..... الترا و راس کے رسول نے کسی پر واجب نہیں کیا ہے کہ وہ ایک امام کے مذہب کا التزام کرے اور ہر سلسلے میں اسی کی تقلید کرتے" (درمیار الحق ص ۱۶۰-۱۶۱)

مولانا عبد العالیٰ بخاری العلوم لکھنؤی فواتح الرحموت شرح مسلم الشہوت میں فرماتے ہیں "حق نہیں ہے کہ مذہب معین کا التزام لازم نہیں ہے۔ اس کو لازم کہنا نی اشرعاً شرعيت قائم کرنے کے

نہ بے عاد کی اتباع ریعنی تقلید شخصی کے التزام، کی کوئی شرطی دلیل نہیں ہے۔ (۲۹)

اوٹ سرچ تحریر میں فرماتے ہیں کہ، "شارع کی طرف سے فقط اس بات کا سکلف بنایا گیا بلکہ عالیٰ انتیہ کسی مجتہد کے قول پر عمل کرے، اور ایک مجتہد کے فتویٰ کی عمل کیتے تھے خصوص اکریں (ریعنی تقلید شخصی) بلا دلیل چیز ہے، جو اتفاقات کے قابل نہیں، بلکہ وہ بغیر کسی جوست کے شرعیت کے حکم کو بدلتے ہیں۔ اور الشد کی رحمت کو زنگ کرو نہیں ہے" (معارف الحق ص ۱۷)

شاد ولی اللہ صاحب قول سدید میں اور عالیٰ قاری شرح عین العلم میں فرماتے ہیں کہ

الشنسی کسی کو اس بات کا سکلف نہیں بنایا ہے کہ رائج مجتہدین میں سے کسی ایک امام کی تقلید اختیار کر کے حنفی یا شافعی یا حنبلی یا مالکی بنے۔ "مالکی قاری فرماتے ہیں،" بلکہ الشنسی اس بات کا سکلف بنایا ہے کہ اگر اہل علم ہوں تو خود سنت پر عمل کریں اور اگر بے علم ہوں تو اہل علم سے دریافت کریں، (الضامن ۵۳)

اسی طرح اور بھی بہت سے علماء محققین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ عین ذہب فقہی کا التزام واجب اور ضروری نہیں ہے، مذاق کی پیروی دامت لازم رہتی ہے تفصیل کیا ہے میا اسکی کامطا العبر کیجئے۔

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ فقیہا نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ، "ذہب فقہی کی کاہو سکتا ہے جس کو کچھ نظر و استدلال یعنی دلیل و احکام کی معرفت اور مذاہب امام کی پوری واقفیت ہو یا اس نے اس ذہب کے فروع میں کوئی مکتب پڑھی ہو اور اپنے امام کے فتاویٰ اور اقوال کی خود معرفت رکھتا ہو، مختصر یہ کہ عالم ہو، لیکن اس کے سوابع اور بے علم ہو تو اس کا کوئی ذہب نہیں، بلکہ اس کا ذہب وہی ہے جو اس کے مفتقی کا ہے، مفتقی اسکو جو بتا دے عامی کا اپنے کو حنفی شافعی کہنا الغوبات ہے جیسے اس کا یہ کہنا کہ میں فقیر ہوں یا میں نبوی ہوں،

رشامی جلد ۲ ص ۱۹۶)

علماء کرام کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث سے تقیدی محضی اور اس کا درجوب ثابت نہیں ہے۔

۲- صحابہ کے دو تابعین کا طرز عمل | سطور بالایں گذرا ہے ان سب نے مذکور ذوق کے ضمن میں اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ ہمہ صحابہ و تابعین میں لوگ کبھی کسی مخفی سے سُنْدِ رُجْمَتِ کبھی کسی سے۔ ایک مخفی کا التزام اور تقیدی تخفی پر عمل نہ تھا، مگر میں یہاں متقدی میں سے کسی کا کلام نقل کرنے کے سچلے علماء عصر حاضر میں سے ایک ممتاز عالم و میں اور مستند مورخ یعنی حضرت مولانا ابوالحسن علی میان مددی - دامت برکاتہ - کا کلام نقل کرنا زیادہ مناسب اور مفید گھٹا ہوں، موصوف اپنی شہور تالیف «تاریخ دعوت و عزیمت» حضرت دوم میں تحریر فرماتے ہیں:-

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکی صدی ہجری سے پیشتر صحابہ تابعین دو تقلید سے بھلے اور اتابع تابعین وغیرہ کے عہد میں کسی ایک امام یا کسی ایک مذہب فقہی کی تقليد کا ردائی نہیں ہوا تھا۔ لوگ کسی ایک عالم کی تقليد یا کسی ایک مذہب کی تبیین اور التزام کے بغیر عمل کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اور بروارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار کر رہے ہیں اسی طرح سے صدورت کے وقت کی معتبر عالم سے سُلُّک دریافت کر لیتے تھے اور عمل کرتے تھے، چونکی صدی میں کبھی کسی ایک مذہب کی تقليد خالص اور اس کے اصول و طریق پر نقد حاصل کرنے اور فتویٰ دینے کا دستور عام نہیں تھا۔

لہ یعنی اور الجیسے بعض کوئی بڑھ کر کی جو کسی کے دھڑک سرماں بعد بھی اسکی تقليد کا رواج نہیں تھا، ان میں سان کے لحاظ سے پہلے امام ابو حییفہ میں ان کمات نہیں ہوئے اور چوتھے امام احمد بن حنبل کی وفات اس سال میں ہوئی۔
۱۔ مترجم

بلکہ چوچی صدی کے بعد بھی جس میں تقلید شخصی اختیار کی تھی عرصہ تک اس میں رفتہ تعین والتزام اور تقدیم شخصی کی وہ پابندی نہیں پیدا ہوتی تھی جو بعد کی صدیوں میں نظر آئی ہے رفتہ رفتہ تعین والتزام اور تقلید شخصی کو اختیار کیا گیا، لیکن اس کی جیشیت بھی تشریعی نہیں بلکہ استقامی تھی۔ (روز ۳۲۲۴)

لیکن رفتہ رفتہ عوام میں جماعت نے اثر کیا اور کہیں کہیں انہر کی جیشیت و سائط وسائل کے سچے مقصود اور ایک طرح سے شارع اور مطاع کی پیدا ہو گئی لوگوں کو انہاں سے بالذات تعلیمی اور ان کی اس درجہ عصیت پیدا ہو گئی وہ کسی حال میں ان کے ایک شو شہر یا نقطہ سے دستبردار ہونی کے لئے تیار نہیں تھے..... بہت سے علماء کی یہ حالت تھی کہ ان کو اپنے ذہب اور عمل کے خلاف کیسی ہی صحیح اور ضریح احادیث میں وہ اس مسئلہ کو ترک کرنے اور احادیث پر عمل کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے اور ان کی طبیعت اس کیلئے مندرجہ نہیں تھیں (روز ۳۲۸)

علوم ہوا کر خیر امت صحابہ و تابعین اور اتباع تابعین کے اس عہد میں جس کے خلاف اور پھر تو نیکی خود اخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے تقدیم شخصی کا ثبوت اور اس پر عمل نہیں تھا،

۳۔ انہر بعد حسین اللہ نے بھی لوگوں کو تقلید سے منع ہی کیا ہے اور اس بات کی تائید کی ہے کہ ان کے اقوال کو پر کھ کر لیا جائے جو کتاب و متن کے موافق ہو اسے قبول کیا جائے اور جو خلاف ہوا سے ترک کر دیا جائے، رانہ کے اقوال کی تفصیل و تشریح آئندہ صفحات میں اصل رسالہ کے اندر آری گی ہے،

اس طرح ان انہر عظام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ معصوم عن الخطأ نہیں تھے ایسا نہ کہ عقیدہ ہی ہے کہ «المجتهد خطئ و لیصیب»، مجتهد کے اقوال خطای اصواب دونوں کا احتمال

رکھتے ہیں۔ ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور واقع ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے بہت سے اقوال سے رجوع کرتے رہے ہیں، اور ان کے تماذہ اور ہر دوسریں ان کے مسلک سے والستہ علماء بھی ان کے بعض اقوال سے اختلاف کرتے اور اس کے خلاف فتویٰ دیتے رہے ہیں میں خطاب سے پاک یعنی معصوم ہونا بھی یہی کی شان ہے اور کسی بشر کی یہ شان نہیں، اس لئے بھی رسول اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ دوسرے کسی بھی انسان کی تمام بالوں کو بہر حال واجب التسقیم فراز دینا کسی طرح معمول نہیں کہا جاسکتا۔

**غرض علماء کرام کی مسطورہ بالاتصریحات سے معلوم ہوا کہ تقليید صحیح
نیچہ و مطلوب اور نہیں** اور نہیں کے التزام کے بغیر کتاب و سنت کے اتباع کی دعوت ایک صحیح دعوت ہے، اور یہاں معمل حقول اور سلف علمائیں کے ہمار عمل کے عین مطابق ہے کہ ایک سلامان اگر صاحب علم ہو اور اس کے اندر راہیت اور علمی قابلیت ہو تو خود براہ راست قرآن و حدیث سے احکام معلوم کر سکتے ہے قرآن و حدیث کوئی پیچیدہ معرفہ نہیں ہیں کہ علم راہیت کے باوجود ادب کوئی بھی اس کے صریح اور منصوص احکام کو بھی خود نہیں بھوکھ سکت۔ ایسا ہے تا تو اہل تقليید آج کیسے قرآن کریم کی تفسیر اور کتب حدیث کی شروح لکھتے اور اگر کسی سعادت میں قرآن و حدیث سے مادت طور پر کوئی حکم نہ لے یا کوئی مستند بھی میں نہ آئے تو علماء اور مجتہدین امت رضاب و تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ وین، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہی تشریح اور ان کے اقوال و اجتہادات کی طرف رجوع کرے، پھر جس امام و مجتہد اور عالم کا قول اسکو ادقت بالکتاب والسنۃ اور اقرب الاصواب معلوم ہوا اسی کے مطابق عمل کرے اور اگر خود اپنے اندر را جتبا و کی اہلیت پاتا ہو تو شرارت اجتہاد کو محو ظاہر رکھتے ہوئے سے خود بھی اجتہاد کر سکتا ہے خصوصاً ایسے جدید مسائل میں جن کے متعلق مجتہدین سلف سے کوئی تصریح نہیں ملتی۔

او را اگر بے علم ہو تو جیسا کہ شاہ صاحبؒ نے انصاف میں لکھا ہے کہ کسی اپل علم سے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ دین کا صحیح علم رکھتا ہے ایوں دریافت کر کے کہ فابا مسئلہ میں الشادور رسول کا کیا حکم ہے، قرآن میں ہے کہ فَاسْتَأْلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِنَّمَا تَنْهَا
لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَاللَّذُونَ بُرُّ دُرْگَمْ بے علم ہو تو اپل علم سے دلیلوں کے ساتھ پوچھ لو) اور یہ علم ہے کہ اولہ شرعیہ چار ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ان میں اصل الا رسول نہ ہے پہلے دو ہیں، اور قیاس و اجتہاد کی ضرورت صرف غیر منصوص احکام میں ہوتی ہے منصوص احکام میں اس کا کوئی اعتراض نہیں، اور ایک عامی بے علم میںے قرآن و حدیث کا علم ہے زنا قول انکر کا، اسے زین کا کوئی مسئلہ نہیں زمانہ کسی عالمگار سے دریافت کرنے ہے ہی سے معلوم ہو گا تو ظاہر ہے معقول بات بھی ہے کہ وہ بجائے کسی امام کا قول دریافت کرنے کے خداور رسول کا قول اور ان کا حکم دریافت کرے اور اس عالم کا یہ فرض ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا حکم مذکورہ بالاطریقہ پرسائل کو بتا دے بر وقت نہ معلوم ہو تو اپنے سے اعلم سے پوچھ لے یا سائل کی اس کی طرف رہنمائی کرو۔ نقی مذہب سے والبستر علماء کرام بھی کوئی مسئلہ معلوم نہ ہونے یا مجھ میں نہ آئی کی صورت میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں قویٰ حکُمْ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ

ان توضیحات سے یہ حقیقت بھی بالبداہتہ معلوم ہوئی کہ عدم تقليید اور اجتناب میں لزوم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو رامام معین کا مقلد نہ ہو ضرور ہے کہ وہ مجتہد ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ دو تقليید سے پہلے قرون اولیٰ کے سلمان کسی امام کے مقدم نہیں تھے۔ لیکن سب لوگ نمجتہد تھے نہ سب عالم تھے۔ بلکہ ان میں عالم و مجتہد اور عالمگار بے علم و نوں ہی قسم کے لوگ تھا اور سب متبع سنت تھے۔

الغرض مسلک الپحمدیث یعنی کسی امام معین کی تقليید اور اس کے مذہب و مسلک

کی لازمی پابندی کے بغیر کتاب و سنت کی اتباع و پیروی کے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ ہر فرد مجتہد یا عالم ہو، جیسے کہ امام معین کی تقلید اور اس کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد مقلد کو اس مذہب کی فقہ کا علم ہوا درودہ عالم ر بالفقہ، ہو، یہ بات بالکل عیاں ہے۔ عیاں راجح بیان رب العالمین سے دعہ ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چینے اور ہر مسلمے یہ کتاب و سنت کے ساتھ تسلیک کرنے کی توفیق بخشدے، اس رسالے کو ناظرین کے لئے مفیداً و مولف و مترجم اور ناشر کے لئے ذخیرہ آخرت بنائیں۔

ان اُریْدُ الا التَّصْلِحُ وَمَا تَفَیِّقُ الْأَبَالَةُ

محفوظ الرحمن فیضی
جامع فیض عام مسوٰ.
یکم ذی الحجه ۱۴۲۸ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اگر اربعہ حبیم اللہ میں سے کسی نے لوگوں کو اپنی تقلید کی دعوت نہیں دی ہے بلکہ سب نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے، اور تسلیک بالکتاب والسنّۃ حق اور ولیل کی اتباع اور اپنے ان اقوال کو جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں ترک کر دینے کی تائید کیا ہے، اس بارے میں اگر ارجعہ کے بہت سے اقوال ہیں، ہم ان سب کو یا بعض کو جو ہیں مل سکے ہیں بیان کر دینا مفید سمجھتے ہیں۔ شاید اس میں ان لوگوں کیلئے پھر نصیحت و نصیحت ہو جوان انگر کرام بلکہ ان سے بدر جہا اکثر لوگوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اور ان کے مذاہب و اقوال کے ساتھ اس طرح چیزیں رہتے ہیں خویا وہ منزل من السماء
ہیں، حالانکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:-

إِسْعَادًا مَا أُنزَلَ مِنْ رَبِّكُمْ هُدًى لِّأَنْشِعُوا
وَلَوْلَجُوكُمْ تَحَارِسَ رَبُّكُمْ لِرَفِنَتِ الْمِنَازِلَ
مِنْ دُوْنِهِ أَذْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

(اعذت: ۱۳)

کیا گیا ہے اس کی پیر وی کرو اور اپنے رب کچوڑ کرو و سکر ریتل کی پیر وی مذکروں کو گرفتار نصیحت کریں مانتے ہو۔

لئے امام طحا و محدث اپنے قول، "لَا يَقْدِدُ الْأَعْصَمُ (او جاہل)،" کوئی ستعصب یا جاہل ہی تقلید کریکے۔ یہی کامنگی تقلید مراد کا ہے، موصوف کا یہ قول ابن عابدین نے، "رسُمُ الْفُقَیْهِ" میں نقل کیا ہے ملاحظہ ہو، "... مجموعہ رسائل ابن عابدین،" جواہر (۲۲)

أقوال مام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے

اذا صحت الحدیث فهو جب کوئی صحیح حدیث ملتے تو اس پر عمل

کرنایا ہی میرا نزہب ہے۔

پہلا قول مذہبی ہے

لے ابن عابدین: رد المحتار حاشیہ درجتی دعویٰ معرفت برشامی (راہر ۴۷۳) رسم المفتی مطلبیو
ضمن "مجموعہ رسائل ابن عابدین" (راہر ۴۷۳)، صاحع فلانی: الیقاظ الفخر دص ۴۷۳، دیگر علماء
بھی امام صاحب کا یہ قول تعلیم کیا ہے، ابن عابدین نے ابن ہبام کے شیخ، ابن الشمنۃ الکبریٰ کیتن
"شرح پڑیہ" سے یہ نقل کیا ہے کہ:

"جب حدیث صحیح ثابت ہو جلتے اور رامام صاحب کے اندھب کے خلاف ہو تو عمل قدم
پر کیا جائیگا، اور یہی امام صاحب کا اندھب ہو گا، اور ان کا مقلداں حدیث پر عمل کرنے کے
سبب حنفیت نے خارج نہیں ہو جائیگا، کیونکہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ امام
حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: اذا صحت الحدیث فهو مذهبی.. میرا نزہب صحیح حدیث ہے
اماں ابن عبد البر نے یہ قول امام ابوحنیف کے علاوہ دیگر ائمہ سے بھی نقل کیا ہے:

بیان کیا ہوں، یہ ان ائمہ کرام کے کمال علم و تقویٰ کی دلیل ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر اس
حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ انھیں تمام احادیث کا علم نہیں ہے، اور امام شافعی نے تو یہ
بات صراحت کے ساتھ کہی ہے جیسا کہ آگئے آرپا ہے، انہوں نے حدیث کے ساتھ تک
کرنے اور اسی کو ان کا مذہب قرار دیتے کی ہمیں اس لئے پدایت ہکے کہ ممکن ہے ان سے اس حدیث
کی جوان کو پہنچی نہیں ہے، مخالفت ہو گئی ہو، رحیم اللہ تعالیٰ اجمعین،

لایحہ لاحد ان یا خذ کسی شخص کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ ہمارے دوسرے قول بقولنا مالک یعلیٰ من قول کرے تا آنکہ اس کا مانند نہ ابیت اخذ ناہ، لہ جان لے۔

ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: حلم علی من لم یعرف دلیلی ان جو شخص ہیرے قول کی بیبل نہ جانے اسے بیسرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے۔ یقینی بکلاہی

لہ ابن عبد البر، الا نقام في فضائل الائمة، الفقهاء ر ۲۵، ابن القیم: اعلام المؤمن ر ۳۰۹، ابن عابدین: حاشیة الجمال ر ۲۹۳، رسم المفتی ر ۴۹، شعرانی: میزان کبریٰ ر ۱۵۵، ابردایت تائیہ، تیسری روایت عباس دوری نے تاریخ لابن سعین ر ۶۷، ایں امام زفر سے بہندگی صحیح روایت کیا ہے، ایسے ہی اقوال امام ابوحنیفہؒ کے شاگردوں امام زفر، امام ابویوسف اور عافیہ بن یزید سے بھی متفق ہیں، ملاحظہ ہو ایقاظ الہم ر ۵۲، ابن القیم نے اس قول کے امام ابویوسف سے بصحت متفق ہونے کو حیزم و نقین کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ر ۳۲۳۔ فانتا انا بشر المخوازی زیارتی ابن عبد البر و رابن القیم دیغرو کے حوالہ سے "ایقاظ الہم" کے حاشیہ میں مذکور ہے۔

بہر کیف یہ اکر کرام ان لوگوں کے بارے میں جوان کے قول کی دلیل سے واقع نہ ہوں اور ان کے قول پر فتویٰ ہیں، یہ اوپر فرمائے ہیں، تو پھر سوچئے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے جو یہ جانش کے باوجود کہ دلیل ائمہ کے خلاف ہے ائمہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں را دراپنے امام کی پڑائی کے علی الرغم یہ کہتے ہیں کہ، امام صاحبی کے قول پر فتویٰ واجب ہے اگرچہ یہ نہ سلوم ہو کر ان کی لایلیں کیا ہے..... یہ صاحب الجمال ر ۲۹۳ نے لکھا ہے اور شایی نے رسم المفتی ر ۴۹ پر

ایک روایت میں یہ اتنازی بارہ ہے۔

فَاتَابَ شرْنَقُولُ الْيَوْمَ بِقَوْلٍ وَنَزَحَ عَنْهُ كَيْوَكَهْ هُمْ أَنْبَانْ بِسْ آجْ إِيكْ بَاتْ كَهْتَنْ بِسْ
كَلْ اسْ سَرْ جَوْعَ كَرْ يَسْتَهْ بِسْ غَدَا.

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے شاگرد امام ابویوسف کو منحاطب کر کے
فرمایا۔

دِيْكَهْ يَا يَعْقُوبَ لَا تَكْتَبْ كَلْ مَا تَسْعَ
مَنْ فَانِي قَدَارِي الْيَوْمَ وَا تَرْكَهْ غَدَا
دَارِي الْلَّهِي غَدَا وَا تَرْكَهْ بَعْدَ غَدَا.
اَنْ يَحْبُبْ رَابِيْلُو سَفْ - الشَّرْقَمْ پَرْ رَحْمَ فَرَأَيَ
مِنْ جُوْ كَچْ كَبْشَتَهْ بِسْ هُونْ سَبْ سَتْ لَكْهَلِيَا كَرْدَا
وَكَيْمُوسْ بِشَرْهُونْ آجْ إِيكْ فَتَوْيَيْ دِيْتَاهُونْ كَلْ
اَسْ سَرْ جَوْعَ كَرْ لِيَا هُونْ كَلْ اِيكْ رَائَيْ اَخْتِيَا كَرْدَا
كَمَا پَرْسُونْ اَسْ سَهْجُوْرُهُونْ لَگَا۔

لَقَيْ حَاشِيَهْ تَهْ تَهْ : بِسْ نَقْلَ كَيْلَهْ . بِجَوَالِ الْاِرْشَادِيِّيِّ سَبِيلِ الرَّشَادِيِّ مُتَرْجِمَ .

غُورِ كَجِيْرِيْ تَقْوِيْہِيْلَا یک بات انہی تقیید کی بیع کئی کیسے کافی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب
میں نے بعض علماء مقلدین کی اس بات پر گرفت کی کہ وہ امام ابوحنیفہ کے اس قول پر جس
کی دلیل کا اخفیہ علم نہیں ہے کیون فتوی دیتے میں؟ تو وہ مسطورہ بالا اقوال کے امام حب
کے اقوال ہونے سے ہی انکار کرنے لگے۔

اَنْ اَسْ كَابَا عَثَيْهْ ہے کہ بسا او قات مجتہد تیاس کی بنا پر ایک رائے قائم کرتا ہے، مگر
پھر اس تیاس سے قوی ترقیاس سامنے آ جاتا ہے، یا پی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث
مل جاتی ہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور اپنے قول سابق کو ترک کر دیتا ہے۔

امام ابوحنیفہ کے مذہب میں قیاس زیادہ ہزویگا سبب امام شرعی، باقی مذاہ پر

تیسرا قول مکتاب اللہ و خبر الرسل

اذا اقتلت قولاً يخالف میرا کوئی قول کتا ب الشد او ر حديث رسول کے خلاف

بقینہ ماشیرہ ۱۹ کا :- میزان بکری دار ۱۹۲ میں تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

” امام ابوحنیفہؓ کے بارے میں ہمارا اور ہر منصف کا اعتقاد یہ ہے کہ اگر وہ اس محدث تک بقید حیات رہے ہوتے جبکہ احادیث کی جمع و تدوین کی گئی تو اور اس کے لئے حفاظ احادیث نے بلاد و امصار اور اکناف ممالک اسلام کی خاچانی اور امام صاحب بھی ان احادیث کو پاتے تو ضرور انہی کو حرم جماں بناتے رہا اور احادیث کے خلاف اپنے تمام قیاس کو چھوڑ دیتے۔ اور ان کے مذہب میں قیاس کم ہوتا جیسا کہ دوسرے الٰم کے مذہب میں نسبتاً کم ہے مگر چونکہ امام صاحب کے زمانہ میں دلائل شریعت راحادیث نبویہ تابعین اور اتباع تابعین کے ساتھ شہروں اور روپیہا توں اور دور راز علاقوں میں منتشر ہو یک بھری ہوئی تھیں اور امام صاحب نے طلب حدیث کیلئے پکج پہاڑ وہاں کا سفر بھی نہیں کیا اس وجہ سے ان کو احادیث زیادہ نہ مل سکیں اس نے دیگر انہی کی بہ نسبت ان کے مذہب میں قیاس سے مجبور راز یادہ کام لیا گیا کیونکہ ان سائل کثیرہ کے متعلق جن میں انہوں نے قیاس کیا ہے۔ انھیں کوئی نص نہیں مل سکی۔ سخلان دوسرے الٰم کے کران کے زمانہ میں حفاظ احادیث محدثین نے احادیث کی طلب اور جمع و تدوین کیلئے بلاد و امصار کا سفر کیا اور انھیں سوون کیا۔ اس طرح منتشر ہوئیں پکج پہاڑیں، یہ ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں قیاس کے زیادہ ہونے اور دوسرے الٰم کے مذہب باقی ۲۱ پر

فاتر کو اقویٰ لہ

پتو نیسا قول چھوڑ دو

بیقیہ حاشیہ متلا کا :۔ میں قیاس کم ہو گیکی اصل وجہ ،

امام شعرا فی کلام مذکور کا اکثر حصہ مولانا عبد الحمی صاحب نے بھی «النافع الکبیر»، رصت ۱۳۵ میں نقل کیا ہے، اور اسکی توضیح و تائید کی ہے، طالب کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے ۔

الغرض، امام ابو حیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو صحیح احادیث کی بلا قصد الرد خلاف درزی ہو گئی ہے اس میں وہ بسبب مذکور معدود ہیں، اور یعنی ذریعہ بلاشبہ مغقول و مقبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اُسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کلف نہیں بناتا، اس لئے امام صاحب پر کسی قسم کا طعن و تشیع، جیسا کہ بعض نادان کرتے ہیں، کسی طرح جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا ادب و احترام واجب ہے کیونکہ آپ ان اکابر عظام میں سے ایک ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی اور عن کے ذریعہ ہمیں دین کے مسائل حلوم ہوتے۔ آپ کا اجنبی خواہ وہ صحیح ہو یا خطأ اس میں آپ اللہ کے یہاں بہر حال مستحق اجر و ثواب ہیں۔

اسی طرح امام صاحب کی تعظیم و تقلید کرنے والوں کے لئے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے اقوال کے ساتھ بھی چیزیں رہنے پر اصرار کریں جو احادیث صحیحوں کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ اقوال امام صاحب کا مذہب نہیں ہیں، جیسا کہ ان کی تصریحات سے واضح ہو چکا ہے، رجوكہ جو صحیح حدیث میں ہے وہی ان کا مذہب ہے، (الغرض لوگ افراط و تفرط میں مبتلا ہیں، حالانکہ حق ان دونوں کے درمیان ہے۔ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ

غَلَّ اللَّذِينَ أَمْنَوْا، وَسَلَّمَ اللَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَتَعَلَّمُ فِي قُلُوبِهِمْ)

بچھا شیہ صادق لہ فلاؤ: ایقاظاً لہم رضن ۵، فلاں نے یہ قول امام محمد بکیر طن بھی منظر کیا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ، " یہ اور اس کے ہم مثل دیگر اقوال مجتہد کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس کے لئے کسی کے کہنے کے محتاج نہیں ہیں۔ بلکہ یہ مقلد ہی کے حق میں کہنے کے ہیں " ۔

میں کہتا ہوں اسی بنا پر امام شعرانی نے، میزانِ کبریٰ (ص ۲۹) میں تحریر فرمایا ہے کہ، " اگر تم کہو کہ میں ان احادیث کی بابت کیا کروں جو میرے امام کی وفات کے بعد صحیح ثابت ہوئی ہیں، اور امام نے ان پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے لئے لازم ہی ہے کہ تم ان احادیث پر عمل کرو کیونکہ تمہارے امام بھی اگر ان احادیث کو پاتے اور وہ ان کے نزدیک صحیح ثابت ہو تو یہ ضرور تجویں انہی احادیث پر عمل کرنے کا حکم دیتے۔ کیونکہ تمام ائمہ، شریعت یہی کے پابند ہیں، سو جس نے اس طریقہ پر عمل کیا، اس نے خیر کو دونوں ہاتھوں سے سمجھ لیا، اور میں نے کہا کہ میں ہر فر اسی حدیث پر عمل کروں گا جس پر میرے امام نے عمل کیا ہے، تو ایسا شخص خیر کشیر سے محروم ہو گیا، اکثر مقلدین کا حال ایسا ہی ہے حالانکہ ان کے لئے اولیٰ بھی تھا کہ وہ ہر اس حدیث پر بھی عمل کرتے جو ان کے امام کے بعد صحیح ثابت ہوئی ہیں، کہ بھی ان کے امام کی وصیت ہے۔ اگر کرام کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں ان احادیث کو پاتے جو ان کی وفات کے بعد صحیح ثابت ہوئی ہیں تو وہ ان کو ضرور قبول کرتے۔ اور انہی پر عمل کرتے اور اپنے ہر قیاس اور قول کو نزک کر دیتے ۔ ۔ ۔

اقوال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ

پہلا قول انسان انسان براخٹی د
امیں فانظر واقع راسی
نکل مادافق الکتاب والستہ خند و کہ
وکل مالحمد بیافق الکتاب والستہ
فاتر کوہا لہ
چھوڑ دو،

دوسرا قول | علیہ وسلم مالا دیونخذ مقبول نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی جو باتیں کتب ثبیت کے موافق ہوں گی قبول کی جائیں گی، اور من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا رکنیت میں گی جو خلاف ہوں گی رد کر دی جائیں گی

لے ابن عبد البر؛ جامیع بیان العلم و فضیلہ ر ۲، ۳۲ اسی کے حوالہ سے ابن حزم نے، اصول الامان میں اور فلانی نے الیقاظ الہمیں نقل کیا ہے۔

یہ اس قول کی نسبت امام مالک ہی کی طرف متاخرین کے نزدیک زیادہ مشپور ہے۔
ابن عبد الہاد کی ترجمہ شاہ ولی اللہ، (راہ، ۲۲)، میں اس نسبت کو صحیح کیا ہے، اور
ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضائلہ (۹۱) میں اور ابن حزم نے اصول الاحکام (۶۰)
میں اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، اور تقی الدین سیکی نے، فتاویٰ مدارک (۱۳۷۵)
میں اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، باقی صفحہ ۲ پر ملاحظہ کریجئے

تیسرا قول ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام مالک سے دمنو
 میں پیر کی انگلیوں کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی
 ضرورت نہیں ہے، ابن وہب کہتے ہیں۔ میں خاموش رہتا آنکہ حاضرین مجلس
 کم ہو گئے تو میں نے عرض کیا۔ ہمارے پاس اس مسئلہ میں ایک حدیث ہے، امام
 مالک نے دریافت فرمایا کون سی حدیث؟ تو میں نے بیان کیا۔ ہم سے حدیث
 بیان کیا لیث بن سعد اور ابن یسعہ اور عمرہ بن الحارث نے یزید بن الحارث سے
 انھوں نے روایت کیا عبد الرحمن الجبلی سے انھوں نے روایت کیا مستور بن شداد
 قرشی رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلاں کیا۔ ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ اس
 کے بعد جب بھی امام صاحب سے تخلیل اصحاب کا مسئلہ پوچھا جاتا۔ تو آپ پیر کی
 انگلیوں میں خلاں کرنے کا حکم دیتے ہے

بقیرہ حاشیہ ۳۷ کا: اور اس قول کی خوبی پر تحسین و تعجب کا اظہار کیا ہے، اور پھر
 آگئے لکھا ہے کہ ابن عباس سے جاہد نخادر جاہد سے امام مالک نے حاصل کیا اور
 امام مالک ہی کی طرف اس کی نسبت شہور ہوئی۔ میں اس پر یہ افکار کرتا ہوں کہ پھر
 امام مالک سے امام احمد نے اخذ کیا، چنانچہ امام ابو داؤد، مسائل امام احمد، رطح ۴۷ میں
 فرماتے ہیں: میں نے امام احمد کو یہ فرماتے سنائے کہ "لیس احد الا و یو خذ من کلامہ
 دیتہ و لکھتہ اللہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم"۔
 لہ: ابن ابی حاتم: مقدمة الجرح والتعديل (ص ۳۱، ۳۲)

اقوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلہ میں بکثرت انتہائی عمدہ اقوال منقول ہیں اور اپ کے تبعین کو ان پر عمل کرنیکی نیتیاً زیادہ سعادت بھی نصیب ہوتی ہے۔

ما من احد الا وتدعي بہ خص من رسول کا پابندنے ہے وہی

پہلا قول | علیہ سنۃ رسول اللہ اصل محور ہے، اس لئے میں نے کوئی

صلی اللہ علیہ وسلم و تعزیز عنہ سکھ بیان کیا ہو یا کوئی اصل تحریج

فہما قلت من قول او اصلت من اصل نیہ عن رسول اللہ صلی اللہ

خلات ماقلت. فالقول ماقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہی کا قول یا جائے گا، اور وہی میرا مجی قول

الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے

ہو گا۔

لہ ابن حزم فرماتے ہیں، «جن فقیہوں کی تقليید کیجا رہی ہے انہوں نے خود تقليید بحال

قرار دیا ہے اور اسے اپنے اصحاب کو منع کیا ہے، اس بارے میں امام شافعی سب سے

زیادہ سخت تھے، صحیح احادیث کی اتباع اور انہی کو رسیل و جنت بنانے کی جو تاکید

انہوں نے کی ہے اور کسی سے منقول نہیں ہے، انہوں نے تقليید سے اپنی برآت کا صاف

اعلان کر دیا ہے ... الشان کی باتوں سے نفع پہنچاتے اور ان کو زیادہ سے زیادہ

اجرو ثواب سے تواریخ کران سے لوگوں کو بلاشبہ بہت خالدہ پہنچاتے ہے رسمی امام حاکمہ رہا۔

بر

دوسر قول | جمع المسلمين على ان تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے اسے کسی اور کے قول پر عمل کرنا اور حدیث کو چھوڑ دینا حرام ہے۔

تیسرا قول | من استبان له سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمحیل له ان یدعها القول احادیث اذ اوجد تحریف کتابی خلاف سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی بات پا و توزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسته رسول کوئے لواد رمیری بات کو چھوڑ دو رسول اللہ و دعوا ما قلت ہے

چوتھا قول | اذا صحم الحديث فهو من ذي عنه یعنی میزبان ہے۔

ایک روز امام شافعی نے امام احمد سے فرمایا: **پانچواں قول** | انتخماً علماً بالحديث حبیث و رجال کا علم تم کو مجھ سے زیادہ وال رجال من ذي فاذا كان الحديث یہ سوچیں حبیث ملے مجھے بھی بتاریا

بقیہ حاشیہ ۷۹ کا: امام شافعی سے مبنی متصل روایت کیا ہے، جیسا کہ تاریخ و مشق لابن عساکر (۱۰۵) اور اعلام الموقیعین (۱۰۷) (۳۴) اور الیقاظ الہم للغدنی میں ذکر ہے، لہ ابن القیم: اعلام الموقیعین (۱۰۷)، فلانی: الیقاظ الہم رحمۃ اللہ هروی: عبداللہ بن محمد الانصاری مسند: فهم الكلام و اپہر رسم، مخطوط خطیب بغدادی: الاحتجاج بالامام الشافعی (۱۰۷)، ابن عساکر: تاریخ و مشق رحمۃ اللہ نووی: الجموع را (۱۰۹)، ابن القیم: اعلام الموقیعین (۱۰۷)، فلانی: الیقاظ الہم حاشیہ غیر مصنوعہ بر ملاحظہ

بعینہ حاشر ص ۲ نمبر سے نووی: الجموع دار ۴۳ شعرانی: میزان کبری رار، ۵ نقل عن ابن سیقی خال
فلانی: ایقاظ الہم ر، ۱۰ اس قول کا مطلب جیسا کہ شعرانی نے اب حرم سے نقل کیا ہے یہ کہ
اوہ حدیث خود امام شافعی کے نزدیک صحیح ہو، یاد و سرور کی تحقیق میں صحیح ثابت ہو جائے، میں
کہتا ہوں امام شافعی کا وہ قول جو اس کے بعد مذکور ہے اس معنی میں مرتب ہے۔

”امام نووی تحریر فرماتے ہیں:

”ہمارے اصحاب (علماء شافعیہ) نے مسئلہ تسویہ اور مرض وغیرہ کے عذر کی بنا پر
اجرام سے حلال ہو جانے کی شرط لگانے کے مسئلے اور وسرے بہت سے مائل میں جو کتب فرق
شافعی میں مشہور و معروف ہیں رامام شافعی کے اسی مذکور بالا قول پر عمل کیا ہے،
ہمارے اصحاب میں جن سے پہروی ہے کہ انھوں نے رامام کے قول کے خلاف حدیث کے مقابلہ
فتویٰ دیا، ابو یعقوب بلطفی اور ابو القاسم دارکی وغیرہ میں، اسی طرح ہمارے اصحاب میں امام
بیہقی اور وسرے بہت سے محدثین نے اسی اصل کو استعمال کیا ہے۔ متقدمین علماء شافعیہ کے
سانے جب کوئی ایسا مسئلہ آتا جس کے متعلق حدیث موجود ہوئی اور رامام شافعی کا مذہب
اس کے خلاف ہوتا تو وہ حدیث پر عمل کرتے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے اور فرماتے کہ حدیث
کے موافق ہو دی امام صاحب کا مذہب ہے“

علام ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ جب کسی شافعی کو کوئی ایسی حدیث ملے جو اس کے نزدیک
کے خلاف ہو تو اگر اس شخص کے اندر مطلقاً یا خاص اس باب میں یا اس مسئلہ میں تحقیق کی
اہلیت ہو اور اس کے شرائط موجود ہوں تو اسے بطور خود اسی حدیث پر تحقیق کے ساتھ عمل
کرنا چاہیے اور اگر اس کے اندر تحقیق کی صلاحیت اور قوت فیصلہ ہو اور وہ بھی پسند
نہیں کرتا کہ حدیث کی مخالفت ہو، نیز پوری سمجھ و سنجھو کے باوجود اسے حدیث کا
کوئی کافی و شافعی جواب بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اسے حدیث پری دیا جائے اور
پسند کرنا چاہیے۔

الصحيح فاعلموني به
ای شئی یکون

کرو خواه وہ کوئی
ہو یا بھری

بقبیہ حاشیہ ص ۳ کا :-

..... عمل کرنا چاہیے بشرطیکا اس پر کسی امام نے عمل کیا ہو۔ یہ اسکے لئے اپنے امام کا نام ہے بت ترک کر دینے کے لئے معقول عذر ہوگا۔ اب اصلاح کی یہ صلاح بہت بہتر ہے اور یہی متعین ہے، واللہ عالم۔

میں کہتا ہوں یہاں ایک تیسری صورت بھی ہے جس طبق اصلاح نے ذکر نہیں کیے اور وہ یہ کہ اس حدیث پر کسی روسرے امام نے بھی عمل نہ کیا ہو، تب وہ کیا کرے؟ اس صورت کا جواب امام تقی الدین سیکی نے ایک رسالہ معنی قول اشافی اذ اصح الحدیث فہوندہ ہی، رج ۱۰۲ میں دیا ہے، فرماتے ہیں :

”رنگو رہھوت میں بھی ایمرے نزدیک حدیث کی اتباع کرنا ہی اولی ہے، وہ شخص خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر جو اور تصویر کرے کہ وہ آنحضرت سے بلہ راست سن ریا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کیلئے اس بات کی کوئی لگناش ہوگی وہ فرمان بھوی پر عمل کرنے میں توقف کرے؟ واللہ ہرگز نہیں..... اور شریخ شخص اپنے علم و فہم کے مطابق مکلفت ہے۔“

اس موضع کی تفصیل تحقیق آپکو، اعلام الموقعين، رج ۲۰۰۳ء میں اور امام فدائی کی کتاب ایقاظ الہم، میں ملے گی۔ آخرالذکر کتاب پور نام یہ ہے، ایقاظ ہم اولی الابصار و تجدیہ ہم عن الابتداع اثائع فی القری والامصار عن نقیل المذاہب مع الحیة والعصیۃ ہیں فقہاء الامصار یا پس باب میں لایکن ظیہر کتاب یہ۔ بہر طالب جنہ کو فہم تدبیر کے ساتھ اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔

کوفیا دل بصریا او شامیا حاتی شای تاکہ میں اسے اپنا مذہب
اذ هب الیہ اذا کان محیحًا له قرار دوں۔

لئے خطیب بغدادی : الاجتیاح بالشافعی رہ رام غلط و طریق اسی کے حوالے سے ابن عساکر نے تاریخ
دوشش رہ ار ۹۱) میں اور ابن عبد البر نے الاستفقاء فی فضائل الفقیہ ار ۹۰۵) میں اور
ابن الجوزی نے مناقب الامام احمد ر ۹۹۹) میں نقل کیا ہے، اور امام ہروی نے ذم الکلام
واہلہ رہ ۲۳۷ میں امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبد الشدید سے تین طرق سے یہ روایت
کیا ہے کہ امام شافعی نے امام احمد سے یہ بات کہی ہے : بہر کہیف مذکورہ بالاقول کی نسبت
امام شافعی کی طرف صحیح ہے۔ اسی لئے ابن القیم نے اعلام الموقعین (۲۲۵ ر ۲۲۵) میں اور
امام فلاں نے ایقاٹا ر ۱۵۲) میں اسے جزئم کے ساتھ بیان کیا ہے، فلاں امام شافعی کا قول
مذکور نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، کہ امام سہیقی نے فرمایا، اسی سبب سے شافعی کے مذہب
میں عمل بالحدیث زیادہ ہے انھوں نے اہل حجاز، اہل شام، اہل میں اور اہل عراق کے
علم کو جمع کیا اور ان تمام حدیثوں پر جوان کے نزدیک صحیح ثابت ہوئیں بغیر کسی جانب
داری کے عمل کیا، اور حق واضح ہو جانے کے بعد اپنے اختیار کردہ مذہب کے حق میں
کسی تعصّب کو راہ نہیں دیا، جبکہ ان سے پہلے بعض لوگ اسی مذہب پر قناعت کر کے پیٹھ
رہے جو انھیں اپنے شہر والوں سے ملا، اور اس کے خلاف کی صحت کو جانتے کی کوشش
نہیں کی .. التبریزم سب کی سغفرت فرمائے۔

کل مسئلہ صرف نہیں جس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے اہل الحدیث کے نزدیک ہیرے قول

کے خلاف حدیث صحیح ثابت ہو جائے میں تو

میں اپنے قول سے اپنی حیات میں اور اپنی وفات

کے بعد رجوع کرتا ہوں۔

جب تم میرا کوئی قول ایسا کیجیو صحیح حدیث

جسکے خلاف ہے تو جان لو کہ اس وقت

میری عقل تھکانے نہیں تھی۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔

صحیح حدیث میرے قول کے خلاف

ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث

ہی مقدم ہے۔ میری تقلید مت

کرنا۔

الخبر عن رسول

الله صلی اللہ علیہ وسلم عند

اصل النقل بخلاف ما قلت نا نا

راجح عن هناف حیاتی و بعد مماتی له

اذار آیتوفی اقول

ساتواں قول اقول و قد صح عن

النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافه

ن علموا ان عقلي قد ذهب به

کل ما قلت فكان

آخھوں قول عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم خلاف قطعی مما يصح ،

فحديث النبی اولی فلا تقلد و تنتهي

لہ ھروی: ذم الكلام ر ۱۱، ابن القیم: اعلام الموقین ر ۲۷۳ فلما

بیقاط الہم ر ۱۰

سمی ابو الحفص المودب: منتقی الامالی ر ۲۳۴ ر ۱، بخطوط ایہ کتاب: الامالی لابی

القاسم السمرقندی کا انتخاب ہے۔ ابن عساکر: تاریخ دمشق ر ۱۵۰، ر ۱۱

سیعہ تاریخ دمشق ر ۹۶، ر ۱۲

آقا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ کرام میں سب سے بڑے محدث اور سب سے زیادہ حدیث کے ساتھ تمثیل کرنے والے تھے، حتیٰ کہ قیاسی مسائل پر مشتمل کتابوں کو لپٹنے پا سر کھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے مسلمان فرمادیا ہے لائق دینی و لائق دین میری تقیید کرو نہ مالک کی تقیید کرو

پہلا قول | مالک ادلة الشافعی و لا نہ شافعی کی نہ اوزاعی کی

الاذاعی و لا التوسی و ختن نہ ثوری کی بلکہ انہوں نے جیسا کہ اخذ کیا ہے تم بھی وہیں حیث اخذ ہوا۔ لہ جہاں سے مسائل کو اخذ کیا ہے تم بھی وہیں سے حاصل کرو۔

سری الاذاعی و رلی اوزاعی کی رائے اور مالک کی رائے اور

دوسراؤل | مالک و رلی ابی ابوحنیفہ کی رائے سب رائے ہے حنیفہ کلمہ سای و هو عنده سے رکوئی محنت نہیں اجتہد آثار سواء و ائمما العجمة فی الائثار دا حادیث ہیں۔

جس نے حدیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں
نہیں کیا

جس سے درجہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ میں
نہیں کیا

تیسرا قول

له ابن الجوزی: صحیح امام احمد رضی ۱۹۲ تے یقاظ البیکم رضی ۱۱ اعلام المؤمنین (۳۰۲) ر ۷
کے ابن عبد البر: جامع بیان العلم و فضله ر ۱۲۹

صلی اللہ علیہ وسلم فموعیٰ دیا وہ ہلاکت کے کنار پر ہے
شفا ہلکتہ نے ..

پہ ہیں تسلیک بالحدیث کی تائید اور انہی تقلید کی مخالفت میں اندر اربعہ کے
اقوال و ارشادات، یا قبول اپنے معنی و مدعی بیس اتنے واضح اور صریح ہیں کہ ان
میں کسی جدال و نزاع کی گنجائش ہے نہ کسی تاویل کی۔ لہذا شخص حدیث و سنت سے
جو کچھ ثابت ہے سب پر عمل کرے اور اقوال انہی کی مخالفت کی پرواہ کرے تو
وہ ان سکل پسرو ہے۔ اور اپنے ضبط سہارے کو تھامی ہوئے ہے جو کبھی طوٹ
نہیں سکتا لیکن اس کے برخلاف ہو شخص ثابت شدہ سنت کو محض اس نے چھوڑ
وے کر دہ اقوال انہی کے خلاف ہے تو اپنا شخص سعادت سے محروم ہے، بلکہ وہ انہی عطا مام
کا بھی نافرمان اور ان کے اقوال سابقہ کا مخالف ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
فَلَا وَرَبَّ لَدُنْ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَجِدُوكُمْ وَكَمْ مُّهَاجِرَةٍ رَبُّكُمْ لَوْلَىٰ هُوَ مِنْ
فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجٌ مَا تَصْرِيْتُ وَ كُرْفِعَلَ زَانَ لِيْسَ بِهِ پُرْجِوْ كَچھ تم فیصل کرو
بِيْكِلْمُوْأَشِلِيْمَا هُوَ اسَاء : ۶۵

کریں بلکہ سربے ترجمہ کریں۔

و وسری بھکارشاد ہے

فَلِيَصْدِرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنِ الْمُرْبِّهِ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو
أَنْ تُصْبِيْهُمْ حِرْقَشَةً وَأَنْ يُصِيْبَهُمْ ذُرْنَا چلیے گے وہ کسی فتنہ میں گرفتار نہ

نہ مناقب امام احمد رحمہ اللہ علیہ ص ۱۸۲

عَنْ أَبِي سُبْحَةَ (النَّوْسَ: ۴۶) ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔ حدیث رسول کی اتباع کرنے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : میں کسی کی پرسوا نہ کرنا ॥ براش شخص پر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے اور کوئی حکم معلوم ہو یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے امت کیلئے بین کرے اس کی خیر خوبی کر سا اور لوگوں کو اصرہ نہیں کی اتباع کا حکم دے۔ اگرچہ کسی بہت بڑے امام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کوئی ہستی جس سے کام رسول کی بعض مواقع میں خطاء خلاف و رزقی بھی ہوتی ہے۔ خواہ کتنی بڑی عظیم کیوں نہ ہو، اس کی رائے کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بہر حال زیادہ تعظیم و اقتداء کا مستحق ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام اور ان کے بعد سلفہ صالحین نے ہر اس شخص کا رد دیا ہے جس نے کوئی حدیث کی مخالفت کی ہے، اور بسا اوقات بڑی سختی کے ساتھ روکی ہے، اسکا سبب

لہ جتی کہ اس مسلمہ میں سلفت نے اپنے آیا رواسانہ کو بھی نہیں تھوڑا چنانچہ امام طحا وی شرح معانی الائتار لار ۱۲۴۲ البند معتبر یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ حضرت سالم یاں فرمائے یہیں کہ میں را پسے والد عبدالعزیز بن عمر کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شامی نے آپ سے حجتست کا سئلہ پوچھا، آپ نے جواب دیا کہ اچھا ہے بہتر ہے۔ وہ کہنے لگا مگر آپ کے والد حضرت عمر بن عبد اللہ عن نواس سے منع کرتے تھے، عبدالعزیز بن عمر نے کہا اچھا سنو! اگر میرے والد نے اس سے منع کیا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہو اور اس کا حکم دیا ہو تو بتاؤ! تم میرے والد کا حکم ما فو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ما فو گے؟ سائل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ما فو گا، حضرت عبداللہ نے فرمایا میں تو یہاں سے اٹھو... یہ واقعہ امام احمد نے سند ر...، ۵ میں روایت کیا ہے، اسی طرح امام ترمذی نے بھی رباتی میں پر

پچھے نہیں تھا کہ انھیں ایسے شخص سے کوئی مزائی خلش تھی۔ نہیں بلکہ وہ دل سے اس کی غارت کے قابل ہونے اور اسے قابل احترام سمجھنے کے باوجود ایسا کرتے تھے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں سب سے زیاد تھی۔ اور آپ کافر مان ہر مخلوق پر مال بے انس لئے جب آنحضرت کے فرمان اور کسی اور کے قول میں تعارض ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان اولیٰ اور مقدم پہنچا۔ اور اسی کی اتباع کی جائے گی۔ اس میں کسی امام کے تعظیم جس کا قول امسیہ نبوی کے خلاف ہے

باقیر حاشیہ ص ۲ کا: اے روایت کیا ہے اور صحیح کیا ہے تجھے الا حوزی (۸۶۷) ۲۰۲

اب الحسن عسکری نے ر، راه را ایں ابن ابی ذسب سے سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کا ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ ابن ابی ذسب بیان فرماتے ہیں کہ ایک مقدمہ میں سعد بن ابراہیم نے امام ربعیۃ الرأی کے مدرب کے مطابق ایک شخص کے خلاف فیصلہ کیا۔ ابن ابی ذسب کہتے ہیں۔ ہیں نے انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سال جوان کے فیصلے کے خلاف تھی۔ تو انھوں نے سعد بن ابراہیم نے امام ربعیۃ الرأی سے کہا یہ ابن ابی ذسب جو میرے نزدیک ثقہ ہیں۔ ایک حدیث نبوی اور روایت کر رہے ہیں جو میرے فیصلہ کے خلاف ہے، امام ربعیۃ نے کہا آپنے اجتہاد کیا اور آپ کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے۔ اس پر سعد بن ابراہیم نے فرمایا یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ میں سعد کا فیصلہ نافذ کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نافذ نہ کروں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ سعد بن امام سعد ربعیۃ میرا فیصلہ رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نافذ۔ چنانچہ انھوں نے لپٹے پہلے فیصلہ نام کو منکرو کر کھاڑ دیا اور پھر پہلے فیصلہ کے خلاف، مقصودی علیہ ر مقدر پار جانے والے اکے حق میں فیصلہ لکھا

اگرچہ وہ عند اللہ معمور ہے۔ رکادٹ نہیں بن سکتا، بلکہ وہ بھی یہ ناپسند نہیں کرے گا کا اس کے قول کو جس کا امر نبوی کے خلاف ہونا ظاہر ہو جائے تو کر دیا جائے گی۔

میں کہتا ہوں وہ کیوں ناپسندید کیا اقیام کریں گے، اخنوں نے تو خود جیساں بیان کیا گیا، اپنے تبعین کو اتابع سنت کا حکم دیا ہے اور ان پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ ان کے خلاف سنت اقوال کو ترک کر دیں بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے اصحاب کو حکم دیا ہے کہ حدیث صحیح کو ہی ان کی طرف منسوب کریں لیعنی اسی کو ان کا مذہب قرار دیں، اگرچہ اخنوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو، یا اس کے خلاف کہا ہو، سبھی وجہ ہے کہ جب محقق ابن رشید العید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے سائل کو جن میں سب یا بعض انکے کا مذہب حدیث صحیح کے خلاف ہے ایک ضخم جلد میں جمع کیا تو اس کتاب کے شروع میں واضح کر دیا کہ ان سائل کی نسبت ائمہ مجتہدین کی طرف حرام ہے، فقیہاء مقلدین کو اس کا ضرور علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان سائل کو ائمہ کرام کی طرف منسوب کر کے غلط بیانی میں مستلان ہو جائیں۔^{۱۰۹}

ائمہ کے تبعین کا ان کے خلاف اپنی سب سطورہ بالا وجہہ کی بنابرائے ائمہ کرام سنت اقوال کو ترک کر دیتا کہ تبعین نے متقدیں میں زیادہ متاخرین میں کم۔ — رسلتہ من الاؤلین وقلیل من الآخرین۔ اپنے اماموں کے تمام اقوال کو

لئے میں کہتا ہوں بلکہ وہ عند اللہ باخور ہے، حدیث شرفی میں ہے کہ "جب شخص طنے کی موت میں اس حاکم را درستی اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے اور فیصلہ درست ہو تو دوا جریلا کا، اور اگر غلط ہو جائے تو ایک اجر ملے گا،" ریخاری اسمکم وغیرہ (اللہ یعنی عالی الیقلا ابهم وغیرہ)،^{۱۱۰} تھے ایقاظ ص ۹۹

بھی قابل عمل نہیں سمجھا بلکہ ان کے بہت سے اقوال کو جن کا سنت کے خلاف ہو نا
ثابت ہو گیا ترک کر دیا جتی کہ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ نے اپنے استاذ
امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی ثلثت مذہب میں مخالفت کی ہے کتب فتاویں اس اختلاف
کے بیان سے بھری ہوئی ہیں، یہی بات امام شافعی وغیرہ کے تبعین امام مزین وغیرہ کے
مسئلہ بھی بیان کی گئی ہے، اگر ہم اس کے شواہد پیش کریں تو بات لبی ہو جائے گی اور یہ
حد ابجاز سے جسمے بہر حال مخصوص رکھنا چاہتے ہیں، آگئے نکل جائیں گے اس لئے صرف
دو مثالوں پر اتفاقاً کرتے ہیں

۱ - امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موٹار ص ۱۵۸ میں فرماتے ہیں، امام ابو حنیف نماز استاد
کے قائل نہیں ہیں، مگر ہمارا مذہب یہ ہے کہ امام لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھانے
پھر تحولیل رواء اور دعا وغیرہ کرے، دینی ہمارے نزدیک نماز استقامہ مشرد ع

لہ ابن حابیدین: رد المحتار و ارجمند اصول انا لکھنؤی نے ان فتح الکبیر ص ۹۳ میں یہ بتا امام غزالی
کو حوالے سے بیان کی ہے۔ رد المحتار عاید مقدمہ شرح و قایمہ میں دو ثلثت مذکورے ہیں، تلمذی امام مزین اپنی
کتاب تختصر فتاویٰ، مطبوع برھائیہ کتاب لاملاٹ فتحی میں لکھتے ہیں: اس کی بیان میں
”محمد بن ادیس شافعی کے علم و فقہ کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اسے طالب کیلئے فریب
کروں، ساتھ ہی بھی بتا دوں کہ امام شافعی نے اپنی یا کسی امام کی تقدیم کرنے سے منع
کیا ہے۔ تاکہ وہ اس میں اپنے دین کیلئے مغور کرے اور اپنے نفس کے لئے محظوظ
رو بہ اختیار کرے۔“ تھے موصوف نے اس کتاب میں کوئی بیسیں مسائل میں اپنے استاذ امام ابو حنیف
سے اختلاف کی صراحت کی ہے، تفہیل کیلئے وصل کتاب کی طرف رجوع کیجئے یہ صفحات کی نشاندہی
کرو یتھر میں لاحظ ہوں صفحات ۲۷۲، ۳۷۰، ۴۷۰، ۱۰۳، ۱۵۸، ۱۲۰، ۱۰۲، ۱۴۹، باقی ۷۲ پر

او سنون ہے۔

۲۔ امام عصام بن یوسف بخی جو امام محمد کے تلامذہ میں ہیں اور امام ابو یوسف کے ان خاص شاگردوں میں ہیں جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے ہیں پہ بکثرت امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، کیونکہ اکپس امام صاحب کے قول کی دلیل نہیں ملی اور دوسروں کی دلیل سامنے نہیں آس لئے اسی کے مطابق فتویٰ دیتے، چنانچہ وہ رکوع میں جلتے اور رکوع سے امتحنے وقت رفعیدین کرتے تھے ہیں

سلسلہ نقیہ حاشیہ رضت کا : ۱۴۲، ۱۴۳، ۷۲۸، ۷۳۰، ۷۳۰، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷

۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸ م، موطا امام محمد مع التعليق البهيج طبع عدینہ۔

له ابن عابدین: رد الشمارد (۱، ۲)، رسم المفتی (۱، ۲)، عبد القادر فرشتی نے الجواہر المعتبرۃ فی طبقۃ الحنفیۃ رضت، میں عصام بن یوسف بخی کا تذکرہ کیا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ صاحب حدیث اور ثقہ تھا اور وہ اور ان کے بھائی ابراہیم اپنے زمانہ میں بخی کے شیخ تھے۔ ۲۔ مولانا عبدالحکیم الحنفی الغواہد البهیہ فی تراجم الحنفیۃ رضت، سہ الجواہر (۱، ۲، ۳)، ورسم المفتی (۱، ۲، ۳) میں الغواہد البهیہ، مولانا لکھنؤی نے یہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہے اک امام ابو حنیفہ سے مکھوں کی یہ روایت کہ، جس نے نماز میں رفعیدین کیا اس کی نماہن فاسد ہو گئی ہے باطل ہے، اسی روایت سے امیر کاتب تعالیٰ کو دھوکا ہوا ہے راد را مکھوں نے رفعیدین کو مفسد صلوٰۃ قرار دیا ہے، جیسا کہ ان کے تذکرہ میں بیان کی گی۔ امام عصام بن یوسف امام ابو یوسف کے حافظ باش شاگرد خاص تھے اور وہ رفعیدین کرتے تھے، اگر مذکورہ روایت صحیح ہوتی تو اس کا امام ابو یوسف اور امام عصام کو ضرور علم ہوتا۔

مولانا لکھنؤی مزید فرماتے ہیں: "اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بخی باقی حاشیہ رضت پر

کیونکہ یہ بھی اصلی اللہ علیہ وسلم سے بتو اتر ثابت شدہ سنت ہے عصام بن یوسف کے اس سنت متواترہ پر عمل کرنے میں بہت خارج نہیں ہوئی کہ ائمہ ثلاثہ را مام ابوحنیفہ ، امام محمد ، امام ابو یوسف ، اس کے فائل نہیں ہیں ، یعنی ہر مسلمان کا وظیرہ ہونا چاہیے اور جیسا کہ گذشتہ صفحات میں بیان ہوا ہی ائمہ اربعہ وغیرہ کی وصیت بھی ہے

بقدر حاشیہ مفت کا : کسی مسئلہ میں فخالف کی دلیل قوی ہوئی کی وجہ سے اپنے امام کا مذہب ترک گروہ کے توللف قلعہ تقیید سے خارج نہیں ہو جائیگا ، بلکہ یہ تو ترک تقیید کی صورت ہیں بھی عین تقیید ہے ، دیکھئے امام عصام بن یوسف نے رفعیہ دین کے مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کا مسلک چھوڑ دیا ہے ، پھر بھی وہ حنفیہ میں ہی شمار کئے جاتے ہیں ۔ اللہ ہی مجھے ہمارے زمان کے جاہلوں سے ، کہ اگر کوئی کسی مسئلہ میں فخالف کی دلیل قوی ہوئی کی وجہ سے اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ دے تو اسکو ہدف طعن بناتے ہیں اور اس امام کے مقلدین سے اسکو خارج سمجھتے ہیں ، جیسا پر کیا تعجب کہ وہ عوام ہیں ۔ تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو اپنے کو عالم کپلواتے ہیں اور جانوروں کی روشن اختیار کئے ہوئے ہیں ۔

شکوہ شبہات اور ان کے جوابات

کولی رس برس پوامیں نے یہ سطور کتاب مسیحیت صلاۃ النبی " کے مقدمہ میں لکھی تھیں، اس عرصہ میں میں نے محسوس کیا کہ اس کا مسلم نوجوان طبق پر بڑا خوش آمد آش پڑا ہے اور انھیں اپنے دین و عبارات کے معاملے میں اسلام کے چشمہ مصانی کتاب سنت کی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں بڑی رہنمائی ملی ہے، چنانچہ اس نوجوان پور میں۔ الحمد للہ۔ سنت پر عمل کرنے اور اس کو دین و ایمان بنانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے حتیٰ کہ عمل بالحدیث ان کی مابالات تمیاز علامت بن گئی ہے، بالایں میں نے محسوس کیا کہ کچھ نوجوان اس طرف لپکنے میں توقف کر رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کر عمل بالساز کو واجب قرار دینے والی آیات اور امکار کے اقوال سابقہ کے باوجود انھیں عمل بالساز اور ترک تقلید کے واجب ہونے میں شک ہے، نہیں بلکہ انہی توقف کا سبب وہ شکوہ شبہات یہں جو وہ اپنے علماء مقلدین سے سنتے رہتے ہیں، اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ ان شبہات کا ذکر کر کے ان کا رد لکھ دیا جائے۔ شامداں سے ان توقف کرنے والوں میں بھی عالمین بالسنۃ کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کا راعیہ پیدا ہو جائے اور وہ بھی توفیق الہی فرقہ ناجیہ میں داخل ہو جائیں۔

بعض نوجوانوں نے راپنے توقف کی وجہ بیان کرنے ہوئے مجھے پہلا شبر کہا کہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے لئے تمام دینی امور میں نبی ﷺ علیہ وسلم کے طریقہ کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، خصوصاً عبارات

محض کے اندر کلاس میں رائے و اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ تمام تر تو قبیلی ہیں مشلانماز... لیکن اس سبب کے باوجود یہ علماء مقلدین میں سے کسی کو اس طریقہ کی پذیریت کرتے ہوئے نہیں سنتے بلکہ اس کے برعکس یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دینی مسائل میں اختلاف کو برقرار رکھنے ہوئے ہیں اور اسے امت کے حق میں توسع قرار دیتے ہیں، اور اس کے ثبوت میں ایک حدیث سے جسے وہ انصار اللہ اور اہل حدیث کے خلاف اکثر پیش کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں یعنی «اختلاف امتی سحمدہ، رَأَخْفَرَتْ فِي فَرْمَا يَمِيرِي امْتَ كَانَتْ كَانَتْ رَحْمَةً»، ظاہر ہے یہ حدیث اس طریقہ کے خلاف ہے جس کی طرف آپ رالبانی صاحب، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور جس کے لئے آپ نے یہ کتاب «صفۃ صلۃ النبی»، اور دوسری کتابیں تالیف فرمائی ہیں، تو اس حدیث کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

جواب اختلاف امتی سحمدہ حد نہیں ہے اس کا وجہ جواب ہے پہلا صحیح نہیں ہے بلکہ باطل اور بے اصل ہے، تلاش بسیار کے باوجود ادب نکل کی عالم کو اس کی کوئی سند نہیں مل سکی ہے، علامہ سبکی فرماتے ہیں:

بحاجة اس حدیث کی کوئی سند نہیں ملی، نص صحیح نص ضعیف نہ موضوع لعلہ میں کہتا ہوں ایک روایت ان لفظوں میں ہے «اختلاف اصحابی لکم

سحمدہ

لئے نیشنال قیدر لمنادی ۱۹۰۹ء، نہ الکفاریہ فی علم الرؤایہ للخطیب رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر ر، ر ۱۵۲، بطرق مبتدا ابن ابی کریم عن جویہ عن الصحاک عن ابن عمر مرفوعاً۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے «اصحابی کا الجhom قبایل ہم اقتدیتہم اهتدیتہم لیکن یہ دونوں روایتیں بھی صحیح نہیں ہیں، پہلی اس تہائی ضعیف ہے، اور دوسری موضوع تھے۔ میں نے سلسلة الاحادیث الفیقیۃ وال موضوعۃ» (۵۹۰، ۷۰) میں ان روایتوں کی مفصل تخریج و تحقیق کی ہے۔

لے جامی بیان العلم لابن عبد البر (۹۱، ۲۰۱) والا حکام لابن حزم (۴۷، ۶۰) ابطالین سلام ابن سلیمان شنا
الحارث بن غصین عن الاعش عن ابو سفیان عن جابر رضوانہ.

تھے، حافظ عراقی نے فرمایا، اسکی اسناد ضعیف ہے و تخریج الایحیاء۔ ۱۷۵ اور حافظ سخاوی نے المقا
الحسن میں اسکو سخت ضعیفہ قرار دیا ہے اور یہی صحیح ہے، اسکی مذکورہ بالاسند میں پہلا راوی سلیمان
بن ابی کریم ہے ابن ابی حاتم نے فرمایا وہ ضعیف الحدیث ہے، دوسرا راوی جو سبہ رابن سعید لازمی
ہے، ابن الدینی نے اسکو سخت ضعیف اور امام نسائی اور امام دارقطنی نے مستوفک کہا ہے تیرسا
راوی ضحاک (ابن مزاج المیالی) ہے، اس کی ابن عباس سے ثقہ ثابت نہیں ہے۔

تھے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ابن عبد البر نے فرمایا، اسکی مذکورات
محبت نہیں ہے کیونکہ حارث بن غصین مجہول ہے ابن حزم نے فرمایا یہ حدیث باطل اور خود ساختہ
ہے، اسے اہل فتنہ نے وضیع کیا ہے دوسری جگہ فرمایا، یہ روایت ساقط ہے..... سلام بن سلیمان
موضوع حدیثیں روایت کرتا ہے۔ اور یہ روایت بھی انہی میں سے ہے، «سلام بن سلیمان کے
پارے میں ابن جبان نے فرمایا، "روی احادیث موضوعۃ"، اس نے موضوع حدیثیں روایت
کی ہیں، ابن خواش نے فرمایا وہ کتاب ہے۔

درحاشی لئے تائیں کو محول کتاب سلسلة الاحادیث الفیقیۃ وال موضوعۃ سے اخذ کی گی ہے،

(مترجم)

فِتْلًا امْتَحِنْتُ نَهْيِنْ زَحْرَتْ سَے

دوسرے جواب یہ ہے کہ یہ حدیث

ہونے کے ساتھ قرآن کریم کے مخالف بھی ہے، قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اختلاف فی الدین کی ممانعت اور لاتفاق فی الدین کی پدایت کی گئی ہے، اتنی مشہور ہیں کہ انہیں ذکر کرنے کی حاجت نہیں پھر بھی بطور مثال بعض کو ذکر کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ارشاد ربانی ہے:

۱۔ دَلَّاتَنَّا زَعْوَافَةَ شَلَّوَافَ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے تَذَهَّبَ رَجُلُكُمْ (انفال: ۲۷) اور تمہاری ہوا الکھڑ جائے گی۔

۲۔ وَلَا تَكُونُنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین اللہ بنالیا ہے اور گروہوں میں بٹ کا نُو اشیعاً وَ كُلُّ حِزْبٍ بِسَا لَدَيْهِمْ فِرَحُونَ (آل عمرہ: ۳۰، ۳۱) میں وہ مگن ہے۔

۳۔ دَلَّيْزَ الْوَنَّ خَتْلَقِينَ إِلَّا اور وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں گے مگر وہ لوگ مَنْ شَدِّحَهُ رَبِّيْثَ (ہود: ۱۱۹، ۱۲۰) جن پر تیرے رب نے رحم کیا۔

تو جب از روئے قرآن وہ لوگ جن پر رب نے رحم کیا ہے، اختلاف نہیں کرتے، بلکہ اختلاف اہل باطل کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ اختلاف رحمت پے پس ثابت ہوا کہ حدیث - اختلاف امتی رحمت - صحیح نہیں ہے نہ سند از متنا، تفصیل کیسے ملاحظہ ہو، «سلسلۃ الاحادیث الصنفیفۃ وال موضوع و اثرہا السی فی الامم»،

دوسرے ارشب اپنے نوجوانوں نے یہ اشکال بیش کیا کہ جب اختلاف فی الدین

منہی عنزہ اور ممنوع ہے تو صحابہ کرام اور ان کے بعد ائمہ و بین کے درمیان جو اختلاف رہا ہے آپ اس کے تعلق کیا کہیں گے؟ کیا ان کے اختلاف اور متاخرین کے باہمی اختلاف میں کچھ فرق ہے؟

پاں دونوں اختلاف میں بہت فرق ہے، اور دعا معتبر سے، ایک

جواب سب اختلاف کے اعتبار سے دوسرے اثر فیضیح اختلاف کے لحاظ سے پہلا فرق چنانچہ صحابہ کرام کے درمیان مسائل میں جو اختلاف تھا وہ افطری و غیر ارادی تھا، زکر اختیاری، ایک تو فطری بات ہے۔ ان سب کی فہم کیاں نہیں تھیں، دوسرے اس کے علاوہ بھی ان کے زمانہ میں بہت سے ایسے اسباب تھے، جو ان کے درمیان اختلاف کا باعث ہوئے مگر وہ اسباب بعد کے زمانوں میں ختم ہوتے گئے لہ اس قسم کے اختلاف سے بالکل بہرہ ہائی ناممکن بھی ہے۔

علاوہ اختلاف جو مقلدین کے درمیان پایا جاتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کیلئے عموماً اس کا کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ بعض مقلدین (بلکہ اکثر مقلدین) کا حال یہ ہے کہ کتاب و سنت سے ولیل ظاہر ہو جانے اور یہ واضح ہو جانیکے باوجود کہ ولیل دوسرے مذہب و مسلم کی تائید کرتی ہے۔ مقلدین اس مذہب کو اپنا مذہب نہیں بناتے اور کتاب و سنت کی ولیل کو محض اس لئے جھوٹ دیتے ہیں کہ وہ ان کے اختیار کروہ مذہب کے خلاف ہے، گویا ان کا مذہب ہی اصل ہے یاد بیوہ دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکر آئے ہیں۔ اور دوسرے کا مذہب دوسرا دین ہے جو منسوخ ہو چکا ہے۔

اے تفصیل کیلئے دیکھئے، ابن حزم کی احکام الاحکام اور شاہ ولی اللہ کی جست الشیوا بغیا زیر بحث موضوع پر ان کا خاص رسالہ، عقد الجیہ فی احکام الاجتیہاد والتفہید،

اس کے بر عکس بعض مقلدین کا موقف یہ ہے کہ یہ مختلف مذاہب و ممالک جن میں وسیع اختلاف پایا جاتا ہے متعدد شریعتوں کے شل ہیں، چنانچہ بعض ستاریں نے اس کی صراحت کی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔ ”اس میں کوئی حرج نہیں کہ مسلمان ان نقیٰ مذاہب میں سے جسے چاہیں اختیار کریں، اور جسے چاہیں اچھوڑ دیں، کیونکہ سب شریعت یہ ہے“

یہ دونوں قسم کے مقلدین اختلاف پر قائم رہنے کیلئے اسی باطل حدیث — اختلاف اُتھی رحمت — دلیل میں پیش کرتے ہیں، یہم نے انھیں بارہا اس حدیث سے استدلال کرتے سنائے۔

بعض لوگ اس حدیث کی تاویل و توجیہ یہ کرتے ہیں کہ سائلِ دین میں اختلاف اس نئے رحمت ہے کہ اس میں امت کے نئے وسعت ہے، مگر یہ تاویل آیات مذکورہ کی صراحت اور رائے کے اقوال سابقہ کی دلالت کے خلاف ہے نیز بعض ائمہ سے اس کی صریح تزوید بھی منقول ہے، چنانچہ ابن القاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک اور امام لیث کو یہ فرماتے سنائے کہ، دیہ بات صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سائلِ شریعت میں اختلاف امت کیلئے ہولت و وسعت کا باعث ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی آراء بھی خطأ و صواب دونوں کا اختلاف کھٹی ہیتے اور امام اشہب بیان فرماتے ہیں کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اصحاب

لے لاحظہ ہو، فیض القدر للمناوي دار ۲۰۹، یا سلسلۃ الاحادیث الصنفیفہ الموضعۃ دار ۲۶۷،

لہ ابن عبد البر: جامیں بیان العلم و فضل دار ۸۲۰، ۸۱۷

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر جسے شقراءوی نے ان سے روایت کیا ہو بلاچون و
چراغیں کرے تو کیا اسکی گنجائش ہے؟ امام مالک نے جواب دیا قسم بخدا نہیں! الایک
وہ حق ہو حق ایک ہی ہے، دو متفاہر قول کیا درلوں حق ہو سکتے ہیں؟ حق و صواب
ایک ہی ہو گا لئے

امام شافعی کے تلمیذ خاص امام حزین فرماتے ہیں :

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر بھی مسائل میں اختلاف
ہوا ہے۔ انہوں نے بھی ایک دوسرے کی تغییر کی ہے، اور ایک دوسرے
کے قول میں نقد و نظر اور ان پر تعاقب کیا ہے، حالانکہ اگر وہ اپنے تمام افراد
کو پہنچتے حق ہی پہنچتے تو ہرگز کسی کی تغییر نہ کرتے۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب
اور عبد اللہ بن مسعود کا اس مسئلہ میں اختلاف ہو گیا کہ ایک پڑتے ہیں نماز
پڑھنا کیسا ہے، ابی بن کعب نے کہا کہ ایک پڑتے میں نماز حسن ہے کوئی
مفارقه نہیں، اور عبد اللہ بن مسعود نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب
مسلمانوں کے پاس پڑھوں کی کمی تھی، حضرت عمر یہ بحث سن رہے تھے غضبناک
ہو کر بایہر آئے اور فرمایا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے روایتی شخص
جھکٹرہے ہیں جن کی طرف احترام کی نگاہیں اٹھتی ہیں، اور جن سے مسائل
اخذ کئے جاتے ہیں، ابی نے درست کہا، ابن مسعود نے بھی کوتایی نہیں
کی، لیکن آج کے بعد بھیر میں کسی کو بھاٹ کوئی اختلاف کرتا ہو ارت پاؤں
ورنہ سخت سزا دیجائیں گی۔“

امام مزني مزید فرماتے ہیں

"جو شخص اختلاف کو جائز قرار دے اور یہ سمجھے کہ جب دو عالم کی معاملہ میں اجتہاد کریں اور ایک اسے حلال کہئے اور دوسرا حرام، تو دونوں اپنے اجتہاد میں حق و صواب پر ہیں۔ تو یہ شخص سے پوچھا جائیگا، تم یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہو، کسی اصل شرعی کی بناء پر یا قیاس کی بنیاد پر؟ اگر وہ کہے کہ اصل شرعی کی بناء پر کہہ رہا ہوں، تو اس سے کہا جائیگا کہ اصل کیسے ہے؟ اصل یعنی کتاب اللہ تو اختلاف کی نفی کرتی ہے ... اور اگر کہے کہ میں نے یہ بات قیاس کی بنیاد پر کی ہے، تو کہا جائیگا کہ یہ کیسا قیاس ہے؟ کر اصول تو اختلاف تک نفی کرے اور تم اس پر اختلاف کے جائز ہونے کا سئلہ قیاس کرو؟ ایسی بات عالم تواریخ معمولی عقل کا آدمی بھی نہیں کہیہ سکتا ہے۔

اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ امام مالک سے آپ نے

امام مالک کا موطن کو سرکاری جو یہ ذکر کیا ہے کہ حق ایک ہی ہے متفق نہیں قانون بنانے سے منع کرنا | تو امام مالک سے ایک دوسرے قول اس کے

خلاف بھی مروی ہے، چنانچہ استاذ زرقان نے "المدخل الفقہی" ص ۲۹، میں لکھا ہے کہ ابو جعفر منصور اور اس کے بعد یارون رشید نے یہ ارادہ کیا تھا کہ امام مالک کے مذہب اور ان کی کتاب موطا کو حکومت عباسیہ کا سرکاری قانون قرار دے دیں، مگر امام صاحب نے ایسا کرنے سے انھیں روک دیا، اور فرمایا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فروعی مسائل میں اختلاف ہوا اور وہ مختلف بلا دوام صرا

لہ جامی عیان العلم وفضلہ ر ۷۹، ۸۰ -

میں کچھیل گئے اور سب حق پر میں: «خل مصیب»۔
 میں کہتا ہوں بیشک امام مالک کا یہ داقوہ معروف و مشہور ہے، لیکن نہ کوئی
 روایت کا یہ مکمل اکار «سب حق پر میں: «خل مصیب» بے ثبوت ہے، دستیاب
 روایات دن خذیل میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یا ان اس قسم کی ایک روایت
 ابو عیین کی «حلیۃ الاولیاء»، در ۲۴۰ میں ضرور ہے مگر اس کی سند میں مقدار دین
 داؤ دیں جس خصوص ذہبی نے صنف امار میں شمار کیا ہے، علاوه بر اس میں کل معبید
 کے بجائے کل عنده نفس مصیب، بے جس کا معنی ہے، سب اپنے تین حصے
 پر میں اور یہ بات صحیح ہے، معلوم ہوا کہ المدخل الفقہی کی روایت مدخول فی الدین
 ناقص ہے، اس کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ روایت اس کے خلاف ہے جو ثقہ
 نہ امام مالک سے روایت کیا ہے کہ حق ایک ہی ہے اس میں تعدد نہیں ہے، یعنی
 تمام آنکہ اسلام، صحابہ و تابعین، ائمما رابعہ وغیرہ عبّادت دین کا مذہب ہے۔ ابن عبد
 جامع بیان العلم وفضلہ میں تحریر فرماتے ہیں:

«وَمِنْ أَقْضَى أَقْوَالِي مَا كُرِدَ وَلَوْلَ دَرِستْ بِهِ تَرْتِيْلَ تَوْسِيْلِ صَاحِبِيْنِ اِلَيْكَ وَرَسَّے
 كَأَجْتِيَادٍ فَيُصْلِّيْلُ أَوْ فَتْوَىً كَيْ تَعْنِيْلِي طَرَازَ كَرَّتْهُ عَقْلٌ بَحِيٌّ اِلَيْكَ وَسَلِيمٌ نَّهِيْسَ كَرَّتْهُ
 كَأَيْكَ شَحِيْدَيْنَ اِلَيْكَ اَوْ اَسَّكَنَدَيْنَ كَمَدَهْبَبَ ہے۔ اِبْنُ عَبْدِ
 خوب کہا ہے

اثبات ضدیت فی حال ا تیجہ ما یا تی میں الحال
 (ضدیت کو یہ کی وقت ثابت کرنا، قبیح ترین محل ہے)

اگر کوئی کہے کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ مذکورہ روایت کی نسبت
 امام مالک کی طرف باطل ہے، تو سوال یہ ہے کہ امام موصوف نے ابو حیفر منصور

لوگوں کو موطاپ پر جمع کرنے سے کیوں روک دیا اور اس کی پیش کش کو کیوں نامنظور کر دیا؟

تو عرض ہے کہ خود امام مالک نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے، چنانچہ ابن کثیر کی کتاب، "اختصار علوم الحدیث"، ص ۱۲۴ میں ہے کہ امام مالک نے الوجعف رضوی سے کہا، "لوگوں نے حدیثیں جمع کیں اور انھیں بہت سی ایسی حدیثیں ملیں جن کی ہمکو اطلاع نہیں ہے۔"

بقول ابن کثیر یہ امام مالک کے کمال علم و انصاف کی دلیل ہے، دکان ہوئے تمام لوگوں کو اپنے فتاویٰ کا پابند بنانا منظور نہیں کیا، کہ میادا وہ کسی حدیث کے خلاف ہو جو دوسروں کو پہلوی ہو اور انھیں نہ لی ہو.....

بپر حال ثابت یہ ہوا کہ اختلاف تمام تر شر ہے، رحمت نہیں ہے، لیکن بعض اختلاف قابل مواجهہ ہے، جیسے تعلیمین مذاہب کا اختلاف، اور بعض اختلاف قابل گرفت نہیں جیسے صحابہ و تابعین اور ائمہ زینین کا اختلاف،.... اللہ ہمیں انبی کے زمرہ میں شامل فرمائے، اور ان کی اتباع کرنیکی توفیق بخشنے،

سطور مذکورہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کے باہمی اختلاف اور مقلدین کے باہمی اختلاف میں فرق ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کا اختلاف اضطراری تھا، لیکن وہ سب اختلاف کو ناپسند کرتے تھے اور اس سے دور رہنے کی ہرمنکن کوشش کرتے تھے، مگر یہ مقلدین مسائل میں اختلافات کے ایک بڑے حصے سے گلوخلاصی ممکن ہونے کے باوجود انفاق کی راہ اختیار نہیں کرتے اور اختلاف سے بچنے کی کوشش کرتے کے بجائے اسکو برقرار رکھتے ہیں اور اس کے حق میں بیجا و نامعقول دلیلیں پیش کرتے ہیں۔

بیس تفاؤت رہا ز کجاست تابہ کجا۔

دوسرافرق یہ تھی تفضیل صحابہ و تابعین کے باہمی اختلاف اور مقلدین کے اختلاف میں سبب کے اعتبار سے فرق ہونیکی، رہا دونوں اختلاف میں اثر و نتیجہ کے لحاظ سے فرق و امتیاز تو وہ اور بھی واضح ہے، مثلاً کرام رضی اللہ عنہم فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود مظہر و حدت کی شدت سے محافظت کرنیوالے تھے، اور ان چیزوں سے بہت دور رہتے تھے جو مسلمانوں میں تفرقی اور ان کی صفوں میں انتشار کا باعث ہوں، چنانچہ صحابہ میں بعض جہری نماز میں السم اللہ جہرا پڑھنے کو مشروع سمجھتے تھے اور بعض اس کے خلاف تھے ان میں بعض مسحراء کو ناقص و ضعیور دانتے تھے بعض اس کے قائل نہیں تھے۔ اسی طرح متعدد مسائل میں اختلاف کے باوجود تمام صحابہ ایک امام کے پیچے نماز پڑھنے تھے، اور کوئی بھی مسائل میں اختلاف کی بنیارکو کے پیچے نماز پڑھنے سے گریز نہیں کرتا تھا،

لیکن — نتائج کے اعتبار سے — مقلدین کا اختلاف صحابہ کے اختلاف کے بالکل برعکس ہے۔ ان مقلدین کے اختلاف کا اثر و نتیجہ یہ ہے کہ اہل اسلام نمازنک میں جوش شہادتیں کے بعد اسلام کا رکن اعظم ہے، انتشار کا شکار ہیں، میں نے سنا بھی ہے اور رسولوں کی طرح دیکھا بھاہے کہ بہت سے مقلدین کسی ایک امام کے پیچے نماز پڑھنے میں حرج محسوس کرتے ہیں، بلکہ اپنے مذہب کے خلاف امام کی نماز کو بیاطل یا کم از کم مکروہ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مشہور نذاہب کی کتب فقہ میں بھی کراہت و بطلان کی بات صراحتاً لکھی ہوئی ہے، اس اختلاف کا نتیجہ

یہ ہے کہ تھیں ایک مسجد میں چار چار حجراب میں گے، جہاں چاروں ندایہ کے امام باری باری سے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک نماز پڑھدیا ہوتا ہے، انگر لوگ جو اس کے ہم ندایہ میں کھڑے اپنے امام کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بعض مقلدین نے اس مسلمی اختلاف کو اس سے بھی بیڑا۔ سنگین اور بدترین نتیجہ کاموجب بنادیا ہے، مثال کے طور پر بعض متقیدین تقہہ حنفیہ نے یہ فتویٰ دے رکھا تھا کہ حنفی مردوں کا شافعی عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، پھر حنفیوں کے مشہور عالم و مفتی مفتی الشقین، آئے اور فتویٰ صادر فرمایا کہ یہ جائز ہے کہ ایک حنفی مردو شافعی عورت سے شادی کرے، اور جواز کی علت اور دلیل یہ بیان کی کہ، شافعی عورت اہل کتاب کی عورتوں کے مثل ہے، تنزیل اللہ اہل الکتاب ۷

لئے وحدیہ ہے کہ مرکزاً اسلام افضل المساجد مسجد حرام میں بھی اداکی نویں صدی ہجری میں پرکشی حکمران فرج بن بر قوق نے چار حصے قائم کر دیئے تھے، جہاں چاروں ندایہ کے امام باری باری سے نماز پڑھتے تھے، اور وہی نقشہ سوتا تھا جو مولف رامت بکری نے اوپر ذکر کیا ہے۔ یعنی جماعت اولیٰ ہوتی رہتی تھی اور لوگ کھڑے اپنے ہم ندایہ امام کی باری کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ ناروا اختلاف و انتشار اہل تقلید ہی کے اختلاف کا نتیجہ تھا، یہ نادیدنی صورت حال سلسل باقی اور قائم رہی تا آنکہ سعودی یعنی "وہابی سلفی"، حکومت قائم ہوئی تو اس بدعت شنیعہ کا خاتمه ہوا، فخر ایال شرع من اسرائیلین خیز الجزائر۔ مترجم۔ ۱
تہ الجوالائق شرح کنز الدقائق۔

اس عبارت کا مفہوم۔ اور واضح رہے کہ مفاہیم کتب حنفیہ کے نزدیک
معتبر ہے۔ یہ ہے کہ اس کے برعکس جائز نہیں۔ یعنی یہ جائز نہیں سے کہ کسی
صنفی لڑکی کی شادی کسی شافعی مرد کے ساتھ کی جائے، جیسے کسی مسلمان لڑکی کی
شادی اہل کتاب یہودی و عیسائی۔ کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے،

یہ دو مثالیں بطور شستہ نمونہ از خوارے ذکر کردی گئیں ورنہ ایسی بہت
سی مثالیں ہیں جو متاخرین کے اختلاف اور اس پر اصرار کے قبیح تباہ اور برے
اثرات کو واضح کرتی ہیں۔ اس کے برعکس سلف کے درمیان جو اختلاف تھا
اس کا امت پر کوئی برا اثر نہیں پڑا، اس لئے سلف صاحبین ان آیات
کریمہ کا جن میں اختلاف اور تفرق فی الدین سے منع کیا گیا ہے۔ ہرگز مصدق
نہیں ہیں، بخلاف متاخرین کے کہ وہ ان آیات کی زد میں ہیں... اللہ یہم
سب کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے۔ آمین ।۔

اے کاشا! مقلدین کے مذکورہ

تقلید پر اصرار کا ایک انتہائی مضر پہلو | اختلاف کے اثرات اور اس کی

مضراتیں ان کے درمیان ہی محدود رہی ہوتیں اور امت دعوت یعنی غیر مسلموں
تک متعددی نہ ہوئی ہوتیں، تو یہ بات کسی قدر کم تشویشناک ہوتی، لیکن یہ
بہت بڑا الیہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں تقلیدی اختلاف کی مضراتیں غیر
مسلموں تک بھی پہنچا دی گئی ہیں، اور یوں مقلدین نے ان کے حلقوں اسلام
میں جو حق داخل ہونیکی راہ میں گوبیار کا وظیفہ پیدا کر دی ہے۔

چنانچہ فاضل استاذ محمد الغزالی اپنی کتاب «ظلام الغرب»، صفحہ ۲۷

میں بیان فرماتے ہیں:

”برنسون یونیورسٹی دارمیکیہ، میں منعقد ایک کانفرنس کے اندر بعض منتشر تین سو
نے ایک سوال انکھیاں اور یہ سوال مستشرقین اور اسلامیات سے وچپی رکھتے والوں
کے درمیان اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ دین اسلام جس کی طرف مسلمان لوگوں کو
دعوت دیتے ہیں، اس کے تعارف کیلئے وہ دنیا کے سامنے گئی تعلیمات کو پیش کریں
گے؟ کیا ان تعلیمات کو جھیلیں سنی حضرات اسلامی سمجھتے ہیں؟ یا ان تعلیمات کو جنکے
اسلامی ہونے کا شیعہ دعویٰ کرتے ہیں؟ نیز شیعوں میں جو امامیہ کے فہم کے مطابق
ہوں وہ پیش کیجا ایس گی؟ یا وہ جو زیدیہ کے نزدیک اسلامی ہوں؟ پھر یہ ب
فرقت اپس میں بھی بہت سے مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، ان میں ایک طبق کسی
مسئلہ میں یک گونہ ترقی پسندانہ نقطہ نظر رکھتا ہے، تو دوسرا طبق بالکل قدا
پورست ہے، خلاصہ یہ کہ اسلام کے یہ دائی مدعوین کو در طہ حیرت میں ڈال دیتے
ہیں، کیونکہ خود حیرت و تردید میں مبتلا ہیں یہ۔

اک طرح علامہ محمد سلطان معصومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”هدیۃ
السلطان، الی مسلمی جاپان“ کے مقدمہ میں بیان کیا ہے کہ شرق اقصیٰ لوگوں،
او سا کا دیگرہ بلاوجاہاں کے مسلمانوں نے میرے پاس ایک سوال نامہ کھیجنا تھا جس
کا خلاصہ یہ تھا:

لہ اہل تقلید کیلئے اس سوال کا جواب گوشکل ہو لیکن ہلکی بیث کیلئے چندل شکل نہیں ہے وہ برخلاف
کہ سکتے ہیں ۱۷

اصل وہیں آمد کلام اللہ معظمن اشتمن پس حدیث مصطفیٰ بر جاں سلم و اشتمن
بمان تعلیمات کو پیش کریں گے جو قرآن و حدیث سے ماخوذ اور اسکے موافق ہوں، ویگزیج سر مرجم ۱

" دین اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ مذہب کا کیا معنی ہے؟ اور کیا مشرف
بِ اسلام ہوتے والے کیسے ہیں لازم ہے کہ وہ مذاہب ارتعش میں سے کسی ایک
مذہب کو اختیار کرے؟ یعنی مالکی بنے، یا حنفی یا شافعی وغیرہ یا یہ ضروری نہیں
ہے؟ استفسار کا سبب یہ ہے کہ یہاں اسی معاملہ کو لیکر بڑا خلاف اور ایک
انتہائی ناخوشگوار نزاع پیدا ہو گئی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ جندر روش فکر جاپانی
ریابونیا کے باشندے (دین اسلام میں داخل ہونے اور مشرف ہے ایمان
ہریکے خواہش مند تھے، انھوں نے "جمعیۃ المسلمين"، لوگوں کے سامنے اپنی
اس خواہش کا اظہار کیا، تو بہت سے مہندوستی مسلمانوں نے جو دنیا موجود
تھے کہ مناسب ہو گا کہ یہ لوگ امام ابوحنیفہ کا مذہب اختیار کریں گیونکہ وہ
سراخ الامت تھے، تو دوسری طرف دنیشی مسلمانوں کا اصرحتا
کران لوگوں کو شافعی ہونا چاہیے۔ جاپانیوں نے رجوانے دل میں دین توحید قبول
کرنے کی تحریک لیکر آئے تھے، جب یہ اختلاف دیکھا تو سخت تجھب اور فطر جبر
میں پڑ گئے، اور یہ تقليدی مذاہب کا معاملہ ان کے اسلام قبول کرنیکی راہ میں
حائل ہو گیا، "رَأَيْتُ اللَّهَ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"

تیسرا شعبہ ائمہ کرام کے ان تمام اقوال کو جو خلاف سنت ہوں ترک کرنیکی
دعوت دیتے ہیں، تو اس کا نشان گویا یہ ہے کہ ائمہ کرام کے اقوال کو بالکل ترک کر دیا
جائے، اور ان کے احتجہادات اور ان کی آثار پر سے کوئی استفادہ نہ کیا جائے،
میں کہتا ہوں یہ خیال بالکل غلط ہے، اس کا حق و صواب سے دور کا بھی
جواب داسط نہیں ہے، اور اس کا باطل ہونا بالکل ظاہر ہے، جیسا کہ گذشت

بیانات سے یہ بات یک دم عیاں ہے، ہماری دعوت تو بس یہ ہے کہ کسی رام، کے مزرب کو دین اور بنالیا جائے اور اسکو کتاب و سنت کا درجہ نہ دے دیا جائے کہ فروعی مسائل میں اختلاف و نزاع کا معاملہ ہو یا جدید پیش آمدہ مسائل کی وجہ سے استبانہ احکام کا تمام معاملات میں اسی اندھہ کی طرف رجوع کیا جائے جیسا کہ آج ہکل کے نام نہاد فقہا کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے اسی طریقہ پر یعنی انگر کے اقوال و مذاہب کا پابند بن کر پرستی لایا۔ نکاح و طلاق وغیرہ کیلئے جدید قوانین وضع کئے ہیں، اور امس سلسلہ میں کتاب و سنت کی طرف رجوع چنان ضروری نہیں سمجھا ہے، کہ وہ حق و صواب اور باطل کو پہچانتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ براہ اس لئے اختیار کی ہے کہ ان کے نزدیک "اختلاف رحمت ہے"، ان کو یہی خصتوں، ہم لوتوں اور مزعومہ مصلحتوں کی تلاش رہتی ہے، قرآن و حدیث کے موافق کیا ہے اور مخالف کیا انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ سليمان یغمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پتے کی بات کہی ہے، فرماتے ہیں "اگر تم علماء کی خصتوں ہی کو پیٹے پھرو گے تو بہت سا شر جمع کر لو گے"۔ علام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کرنے کے بعد تکھی ہیں اس بارے میں علماء امت کا اجماع ہے، اور کسی کے بھی اختلاف کی صحیح نہیں، "رجایع بیان العلم" ۱/۹۰۹،

ہم بھی اسی قسم کی تقلید کا انکار نہیں کرتے ہیں اور جیسا کہ یہ تکھرے ہے سنت جماعت کے عین مطابق ہے۔ رہی یہ بات کہ ان اخلاقی مسائل میں جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی نص موجود نہیں ہے، حق کی معرفت یا کتاب و سنت کی توضیح کیلئے انگر کے اقوال و اراء کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے استفادہ و مدد حاصل کیجائے۔ تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم بھی اس کا حکم اور اسکی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ اس سے ان لوگوں کو جو کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں فائدہ ہو گا۔

طالب بحث سنت کے اف

علامہ ابن عبد البر روا ر، ایں تحریر فرماتے ہیں: "میرے بھائی اصول شریعت کو حفظ کرنا اور ان سے پوری دلیستگی رکھنا لازم سمجھو، اور تبات ذہن نشین کر لو کہ جس نے احادیث نبویہ اور قرآن کے احکام منصوصہ کو مضبوط کرنے اور فقہاء کرام کے اقوال میں غور و فکر کرنے کا اتمام کیا، اور اسے اپنے اجتہاد میں معین طرق نظر و فکر کی کلیڈ، اور احادیث کے مجال اور معانی محملہ کی تفسیر قرار دیا، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حل و فصل اور ملاچون و چرا واجب التسلیم میں جب طرح تقليید کی جاتی ہے کسی امام کی تقليید نہیں کی، اور احادیث کی روایت و روایت سے جس کا علماء کرام نے اپنے کو ہمیشہ پابند بنائے رکھا، خود کو بے نیاز نہیں سمجھا۔ بلکہ بحث و تفہیص اور تفکر و تدبر کرنے میں ان کے نقوش قدم کی پیروی کی، اور ان کی حق و محنت اور افادات و تنبیہات اور ان کے حق و صواب کو۔ جوان کے اقوال میں زیادہ ہیں۔ قدر و حسین کی نگاہ سے دیکھا، لیکن انھیں المغزی شوں سے مبتری بھی نہیں قرار دیا، جیسا کہ وہ خود بھی اپنے کو غلطیوں سے بری نہیں سمجھتے تھے، تو ایسا ہی شخص طالب مادق، داسن گرفتہ سلف صالحین خوش بخت، پداشت یا ب، اور بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی استاد اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کا پیروی ہے۔

اس کے برخلاف جس نے فکر و نظر سے گریز اور اپر بیان کی ہوئی راہ سے انحراف کیا، اور احادیث نبویہ کا اپنی آزار سے معارضہ کیا، اور چاہا کو احادیث شریفہ کو اپنے مبلغ علم کا تابع بنادے، تو ایسا شخص ضال اور مضلل ہے رکراہ اور گراہ کرنے والا (لیہ) ہے، اسی طرح جو مسطورہ بالا اصولوں سے ناداقف ہو اور بلا علم فتویٰ دیتے بیٹھ جائے، وہ اور زیادہ محروم بصیرت اور بجاہ حق سے بھٹکا

ہوا ہے، ۔ ۔

فَدْعُوكُنْبَنِيَاتِ الْطَّرِيقِ
نَهْذَامُو الْحَقِّ مَا بَهْ خَفْلَه
(یہ ہے سیدنگی راجحہ میں کوئی خفا نہیں) پھر من پگڈنڈیوں پر کیوں چلوں)

**بعض مقلدین کے یہاں ایک وہم بہت عام ہے۔ اور اس کی
چوکھا شبهہ** بنایا رہا ہے ہر اس حدیث کی اتباع میں جیلہ بہانہ کرنے لگتے ہیں جس کے بارے میں انھیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے امام کا نہ سب اس کے خلاف ہے وہ ہم یہ ہے کہ اہل تقیدی رعیم خوش یہ سمجھتے ہیں کہ اتباع سنت سے صاحبِ مذہب ریعنی امام کی تغییط لازم آتی ہے اور امام کی تغییط لا سکی شان میں گستاخی ہے، اور جب ایک عام مسلمان کی توہین و تحقیر جائز نہیں تو کسی امام زی شان کی توہین اور اس کی شان میں گستاخی کیونکر جائز ہو سکتی ہے۔

جواب یہ وہم بالکل بے بناء اور تلقیقی السنہ سے انحراف کا نتیجہ ہے، ورنہ کوئی مسلمان جو زریحی سوجہ بوجہ رکھتا ہو یہ بات کیسے کہ سکتا ہے دراصلیٰ سیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہو کہ جب حاکم را ورجتہد و مفتی، اجتہاد سے فیصلہ کرے اور فیصلہ درست ہو تو اس کے لئے دو اجر ہے، اور اگر اجتہاد خطا گر جائے تو ایک اجر ہے، اس حدیث سے وہم مذکور کی تردید اور یقینت ہو یہاں اہو جاتی ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ، فلاں امام نے خطا کی، تو از روئے حدیث مذکور بلطف دیگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ، فلاں امام ایک اجر کا مستحق ہوا، تو کیسی کو مستحق اجر سمجھنا اس کی تتفیص اور اسکی شان میں گستاخی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا گان رکھنے والا خود ایک باطل وہم میں بستا ہے، اس پر دو اجر ہے کہ وہ اس سے رجوع کرے ورنہ وہ خود شان مسلم کی توہین کا مرتكب کٹھرے گا، اور کسی عام آدمی

کی شان میں نہیں۔ بلکہ اکابر امیر دین صحابہ و تابعین اور ما بعد کے مجتہدین کی شان میں گستاخی کرنے والا قرار پاتے گا، کیونکہ ثابت ہے کہ یہ اکابر ایک دوسرے کی تزوید و تغذیہ کیا کرتے تھے، تو کیا کوئی حاصل عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح یہ سلف ماہین ایک دوسرے کی شان میں گستاخی کرتے تھے؟ بلکہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک شخص کے خواب کا تعبیر کے سلسلہ میں تغذیہ کی اور فرمایا: «اصبیت بعضا و اخطاً بعضاً» رچہ صحیح بتایا کچھ میں تم سے خطا ہو گئی، تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی تحقیر کی ہے،؟ ۔

مقلدین پر مدد و ہم کا ایسا عجیب اثر ہے کہ یہ ابھیں حدیث نبوی پر بھی عمل کرنے سے اگر وہ ان کے مذہب و مسلک کے خلاف ہو روک دیتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اتباع سنت سے امام کی شان میں طعنہ زدنی لازم آتی ہے، اور سنت کے خلاف ہی، امام کی پسروی ان کی تعظیم ہے، اسی واسطے یہ لوگ امام کی تقیید پر اصرار کرتے ہیں تاکہ طعنہ مزعوم سے بچ سکیں۔

مگر یہ مقلدین بھول رہے ہیں — میں یہ نہیں کہوں گا تقلید جامد پر اصرار سے کہ محدار ہے ہیں — کہ یہ لوگ جس شرے سے بچنا چاہتے تھے اس سے بڑے شر میں مبتلا ہو گئے ہیں یعنی بارش

سے بھاگے پر نالے کے تیچے کھڑا ہو گئے کیونکہ ان سے اگر کوئی کہنے کر، ٹھیک ہے، اتباع متہوں کے احترام پر ولادت کرتی ہے اور اس کی مخالفت اسکی شان میں گستاخ پر، تو پھر آپ لوگوں نے اپنے لئے یہ کیسے جائز قرار دے لیا ہے کہ سنت نبوی کی خلاف درزی کریں اور اسکی اتباع نہ کر کے امام کی پسروی کریں گرچہ وہ سنت کے خلاف ہو،

حالانکہ نہ وہ مخصوص ہے نہ اس کی تحقیر کفر ہے، یا ایں ہمہ ان کی مخالفت اگر ان کی توہین ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا بدرجہ اولیٰ واظہر ان کی توہین و تحقیر ہے، بلکہ یہ تو عین کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاۓ۔

ظاہر ہے یہ معارضاتنا واقع ہے کہ مقدمہ دین اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ یاں، وہ ایک بات کہیں گے۔ جسے اکثر کہتے ہیں رہتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم نے اس بناء پر اس حدیث کو ترک کیا ہے کہ ہمیں اپنے امام کے بارے میں یہ اعتماد ہے کہ انہیں ہم سے کہیں زیادہ حدیث کا علم تھا،

اس نامعقول بات کا ہمارے پاس متعدد جواب ہے، مگر ان سب کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، ہم یہاں حرف ایک جواب پر اتفاقاً کریں گے، جو اشارة اللہ کافی و شافی ہو گا، وہ جواب یہ ہے کہ:

و صرف تھمارے امام ہی تم سے اعلم بالسنۃ نہیں تھے بلکہ سیکڑوں اگر عظام میں جو تم سے کہیں زیادہ سنت و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اس لئے اگر کوئی حدیث صحیح تھمارے مذکوب کے خلاف ہو لیکن کسی دوسرے امام نے اس پر عمل کیا ہو تو تھمارے لئے اس پر عمل کرنا اندر یہ صورت قطعی لازم ہے، کیونکہ تھمارا مذکورہ حیلہ یہاں نہیں چل سکتا۔ اس لئے کہ مخالف بطور معارضہ کہہ سکتا ہے، ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اس امام پر اعتماد کر کے جس نے اسے قبول کیا ہے، اس لئے اس امام کی اتباع اس امام کی اتباع سے ساولی ہے جو اس حدیث کا مخالف ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، عیاں راجحہ بیان۔

اضافہ از مترجم

پانچواں شبہ | بعض لوگ تقلييد شخصی کے ضروری ہنریکی وجہ پر بیان کرتے ہیں کہ اگر بلا تعيین تقلييد کی اجازت دیدی جائے تو لوگ مطلق العنان ہو جائیں گے، ہر نہ سب سے جو جو آسان آسان باتیں ہوئیں ان کو اختیار کر لیں گے بلکہ حرام و حلال کی قید اٹھ جائیگی۔ ایک ہی چیز ایک وقت میں ایک شخص کیمیٹے حلال ہوگی اور دوسرا سے وقت میں وہی چیز اس کے لئے حرام ہو گئے۔ اور ممکن ہے کہ تم سے ایسے اعمال صادر ہوں جو بالاتفاق منوع اور ناجائز ہیں۔ یہ اور اسی قسم کے اور بھی کئی وجہ ہیں جنکو اہل تقلييد، تقلييد شخصی کے ضروری ہونے اور اپنے طرز عمل کو صحیح قرار دینے کے واسطے پیش کرتے ہیں، جو زکات بعد الواقع سے

اضافہ از مترجم تا خود کتاب۔ م۔ ایک شخص جو ایک ایسا فعل کر رہا ہے جس کو امام ابوحنیفہ نے سنت فرمایا ہے اور امام شافعی نے اسکو جائز کہا ہے، مگر یہ بیو افقت امام ابوحنیفہ اسکو اس فعل کو منع کریں گے تو وہ کہا ہے کہ امام شافعی نے اسکو جائز کہا ہے۔ تھی جس وقت اس امام کے قول کو لے گا جو اس چیز کو حلال کہتا ہے تو وہ اسکے لئے حلال ہو گی، اور جب اس امام کے قول کو لے گا جو اسکو حرام کہتا ہے تو اس وقت وہ اس کے لئے حرام ہو گا۔ لئے شلافتوں ایک ایسا امام شافعی کے نزدیک صحیح نہیں، اگر امام ابوحنیفہ کے نزدیک صحیح ہے، اور پھر اس سے نماز ایسی پڑی جائے امام ابوحنیفہ کے نزدیک صحیح نہیں اگر امام شافعی کے نزدیک صحیح ہے، تو خدا ہر سے وہ نماز بالاتفاق امام شافعی و امام ابوحنیفہ ناجائز اور غیر صحیح ہوئی۔

کسی طرح زیادہ وقت نہیں رکھتے۔

اس قسم کے دلائل پر تفصیلی اور بہبیت کافی بحث علامہ ابن القیم نے علامۃ المؤمن

جواب

بیس اور علامہ شنوار کافی نے القول المفید میں الدیخ صدیع فلاحی اتنا ذیل شیخ محمد عابدندھی نے ایقاظ حکم و ولی الالبصار میں اور شیخ المکن فی المکن میں انصار حب سید نذیر حسین محدث دہلوی نے معیار الحق میں اور مولانا ابویحییٰ محمد شاہ عجمان پوری نے الارشاد ان سیل الرشاد فی امر التقیید والاجتہاد میں کی ہے، رحمہم اللہ عجمین۔ طالب حق کو ان کتابوں کی طرف ہزوڑ راجحت کرنی چاہیے، ہم ذیل میں صرف وجہ ذکر کرتے ہیں جو الارشاد سے مأخوذهیں مولانا شاہ جہاں پوری فرماتے ہیں:

۱۔ " مذکورہ بالاعتراضات میں سے ہم پر حقیقت میں کوئی بھی وارثہ نہیں ہوتا اس لئے کہ ہم تو عمل بالحدیث کے قائل ہیں، نہ کہ تقیید کے، اور یہ اعتراضات اگر پڑ سکتے ہیں تو اسی پر پڑتے ہیں جو تقیید کا قائل ہو اور ہر مرسلے میں امام کے قول کا متلاشی ہوا اور پھر بلاتفصیل مذہب کے عملدرآمد کرے دیکھو اس مذہب پر کچھ اس مذہب پر کبھی اس امام کے قول پر کبھی اس امام کے قول پر..... اور جو الحدیث اور غیر مقلد ہو گا وہ ظاہر ہے یہ نہیں کرے گا بلکہ اس کا حرکت عمل یہ ہو گا۔ اور ہوتا ہے کہ وہ فی الجملہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرے گا اور اس کا پابند ہو گا، اس لئے وہ مطلق العنان دیغیرہ ہونے سے محفوظ رہے گا، اور ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ وہی کام کرنا اور ہونا چاہے سب قرآن و حدیث کے موافق ہو یا قرآن و حدیث کی رو سے راجح ثابت ہو پھر خواہ وہ کسی امام کے قول کے مطابق پڑتے یا مخالف ہیں اس سے کوئی بحث نہیں اور نہ اس سے کوئی تعارض ہے کہ فلاں امام کے نزدیک یہ عمل صحیح ہوا یا نہیں، یاد و مختلف الرأی اماموں میں سے کسی ایک کے نزدیک پادونوں کے نزدیک

درست کھہ پر یا نہیں، ہم کو مطلق العنان ہونے اور آسان آسان باتوں کی تلاش کرنے یا حلال و حرام کی قید اٹھ جانے بیا ایک وقت میں ایک شئی کے حلال ہونے اور دوسرے وقت میں اس کے حرام ہونے سے کیا تعلق ہم کو توجہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوگیا ذہنی ہمارا مذہب ہے مشکل ہو یا آسان، اور جب تک کسی دوسری دلیل سے اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے وہ کسی طرح نہیں بدل سکتا، پس مذکورہ بالامفاسد کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، (الارشادت، ۱۰)

پھر ہر ہتھ سے فقیہ اور علماء اصول ہنے توان انتقال مذہب اور مذاہب کی خصوصیات آسان آسان باتوں کو لیتے اور اس پر عمل کرنے کو جائز قرار دیا ہے چنانچہ علامہ شاہی (امام ابن الہمام) سے نقل کرتے ہیں :

قولوا لترزم مذہب امعین کابی حنیفت یعنی اگر کوئی مذہب کو اپنے پر لازم کرے جیسے حنفی یا او اشافعی فقیل یا لزوم و قیل لا و قیل شافعی اور حنفی کے نزدیک لازم ہو گا بعین کے نزدیک لازم من لحریلترزم و هو الغالب لازم نہ ہو گا بعین نے کہا اس کا لازم کرنا لازم علی الظن بعدم مایوجبہ شرعا ذکر نہ کی طرح ہے اور یہی واضح ہے کیونکہ شریعت درد المحسنه شہزاد دعھتسجده بالتعزیر، میں کوئی حکم نہیں جو التراجم مذہب و تقدیم حنفی اکو ۴۰

اور علامہ بخاری العلوم شرح مسلم التبیوت میں فرماتے ہیں :-

" ہم نے جو ذکر کیا کہ ایک مذہب پر جماہنا واجب نہیں، اس سے یہ کھنکنے ہے کہ مذہب کی آسان آسان باتیں لے لینا جائز ہے، امام ابن الہمام فتح القدير شرح پڑابیہ میں لکھتے ہیں،

غالباً جو لوگ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انتقال کرنے کو منع کرتے

بیں تو وہ اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ کوئی مذاہب کی خصتوں کو نہ ڈھونڈ سکے، حالانکہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ کرنا ہے، اور اس کا کوئی شرعی مانع بھی نہیں ہے، لیکن کہ اس کو اختیار ہے کہ گنجائش ہو تو جو آسان تربات ہو اس کو اختیار کرے۔

ذکورہ شبہ کا دروس ارجاب یہ ہے کہ قرون اولیٰ صحابہ و تابعین اپنے دوسرے اجواب اتابعین اور ائمہ دین سے لیکر جو حقیقی صدی ہجری تک جبکہ تقدیر شخصی پر عمدہ رأمد نہیں تھا، ان سارے مزبور مفاسد کے تدارک کی کیا صورت تھی یہ سارے نقصانات جو درصورت عدم تقدیر شخصی دکھلائے جاتے ہیں کوئی ان میں کا ایسا نہیں جو اس وقت پایا جاسکے اور اس وقت نہ پایا جاسکتا ہو پس جو صورت تدارک کی اس وقت تھی وہی اب بھی ہو گی۔ لِنْ يَصِلُّهُ أَخْرَهُنَا الْقَوْمُ لَكَبِسَ أَصْلُحُهُ الْأَذْلُونَ۔

(بعد الاول کیستے بھی خیر فلاح کی صورت صرف ہو ہی ہے جو سپوں گیتے تھی)۔ (الارشاد ۱)

اور یہ بھٹاک تقدیر شخصی سے غرض پرستی، آزاد خیالی اور خروج مفاسد کی روک تھام ہوتی ہے، نری خوش تھی ہے، کیونکہ اسوقت مسلمانوں میں غالب اکثریت اہل تقدیر ہی کی ہے، اس کے باوجود و ان کی زندگی میں جو آزاد خیالی، فضاداً و تحریکیت، خرابیاں اور برایاں پائی جاوے ہیں اور برصغیر جاہر ہیں ان سے کون واقف نہیں ہے؟ اور یہ کون کہہ سکتے ہے کہ ان برایوں میں اہل تقدیر ٹوٹ نہیں ہیں؟ ان لوگوں کو کس نے نہیں دیکھا ہے جو باوجود تقدیر شخصی بڑی سختی سے کرنے کے لیے ایسے عقائد رکھتے اور افعال کرتے ہیں کہ لامان والحقیظ کسی بتکدی سے جوڑنا بھی نہیں ہے، اس کے اسباب و جوہ دوسرے ہیں، کمال شخصی۔

و رحیقت اللہ کی کتاب و حضورؐ کی سنت دو ایسے رہنما ہیں جو ہر دو میں الحاد اور بے دین کے سیلا بول اور گمراہی کی خطرناک طغیانیوں میں بھی امانت کی پوری طرح

رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کی بلاکت و تباہی سے اسے بچا سکتے ہیں، تحرکت فیکم امرین لئے تضليل امام انتسکتھم بھاکتاب اللہ قادر نہ رسولہ۔

ایک بلاشبہ اور اغترافی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ غیر مقلدین جو تقیید سے منکر پچھا شایستہ یعنی وہ بھی تو آخر کسی دسکی کی تقیید کرتے ہیں، کیونکہ جو ذہنی علم ہیں وہ بھی دلسلک وغیرہ محدثین کی جن سے حدیث یتی ہے میں تقیید کرتے ہیں، اور جو بے علم ہیں وہ پذیرہ زمانہ کے عالموں کے جن سے مسئلہ دریافت کر کے عمل کرتے ہیں مقلد ہیں ہر صن تقیید سے کوئی خالی نہیں۔

یہ شبہ و حقیقت تقیید کی تعریفیں اور ماہیت سے تاواقفیت پر جواب بنی کہے، در نہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ صاف لکھا ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور آپ سے مروی روایات و احادیث کو قبول کرنا اسکی طرح عامی اور نادائقت کا عالم اور مفتی کی طرف رجوع کرنا اور فتویٰ یعنی تقیید نہیں ہے، چنانچہ حصول فتویٰ مخفی کی مشہور کتاب سلم الشیبوت کے الفاظ یہ ہیں:

یہ الرجوع الی الرسول والی الاجماع امت کا رسول کی بات کو اتنا اور اجماع کی طرف رجوع
و للعامی الی المتفق والخاصی الی العدل کرنا اور عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا اور قاضی
بتقیید ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کا گرام کسی بارے میں محدثین و گواہ کی توثیق کریں (کریں) مولوں
۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کی بات کو اتنا تقیید نہیں ہے۔

حضرت مولانا ابو الحسن ابوجہن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے "الارشاد الی بسیل الرشاد فی المز
التقیید والاجتہاد" میں مذکورہ بالاشبہ کا تفصیل سے جواب دیا ہے، میں اسے جعلی خون
و تغیر کے ساتھ یہاں نقل کر دینا مناسب اور صفید خیال کرتا ہوں، مولانا فرماتے ہیں:

تقیید کی تحقیق یہ شبہ محض ایک غلطی پر مبنی ہے، جوبات کو کبھر نقل و حکایت

کے بیان کرے اسکے ماننے کو اس کی تقدیم نہیں کیا جاتا۔ تقدیم اسی وقت ہو سکتی ہے جو کوئی شخص کوئی بات اپنے طور پر کہے، اور بلا اس کی دلیل معلوم کرنے اس کے بھروسے پر اسکو تسلیم کر لیا جائے..... اور جو شخص کسی بات کا نقل کرنے والا ہو اور وہ سے اس کو روایت کرے تو وہ محض ایک واسطہ ہوتا ہے اور اس بات کا ماننے والا اس کا مقلد نہیں کہلاتا، بلکہ منقول عنہ کا جس سے وہ بات منقول ہے اعتبار ہوتا ہے، چنانچہ دیکھو وہ سائل جو نہ اہب اربعہ کی فقہ کی کتابوں میں دخالت پذیر، المذنب، المجموع المدور، المغنى بیغہ میں نہ کوئی میں و علماء رضا بیب ربعان کتابوں سے سائل کو ٹیکتے اور عمل کرتے ہیں، باوجود اس کے وہ ان کتابوں کے مصنفین کے قلمداد نہیں کہلاتے، بلکہ وہ ائمہ اربعہ، امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ علیہ کے مقلد کہلاتے ہیں۔ جس کی وجہ بھی ہے کہ یہ سائل دراصل ائمہ اربعہ کے اقوال اور ان کے بتاتے ہوئے ہیں، اور یہ مصنفین محض ایک واسطہ ہیں، اسی طرح عوام مقلدین جو اپنے ہم عرص علماء رضا بیب سے سائل دریافت کرے عمل کرتے ہیں تو یہ ان علماء کے مقلد نہیں کہلاتے بلکہ امام ابوحنیفہ وغیرہ علیہ کے مقلد کہلاتے ہیں جس کا سبب یہی ہے کہ یہ علماء ان سائل کو اپنے طور پر نہیں کہتے بلکہ ائمہ کرام کے قول کی حکایت و روایت کرتے ہیں؟

قبول روایت تقدیم نہیں سے "لپس اس طرح محدثین نے جواہادیث جمع کیں اور تکھیں ان احادیث کا ان سے لینے والا ان کا مقلد نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ وہ احادیث ان کا قول نہیں ہے۔ بلکہ وہ احادیث رسول ہیں، جن کو وہ روایت کرتے ہیں اور وہ محدثین اور ویگر رعاظہ حدیث محض ایک واسطہ ہیں، جیسا کہ کتب فقہ کے مولفین اور ویگر حنفی علماء امام ابوحنیفہ کے قول کے

نقل کے لئے بعض ایک واسطہ ہیں، اور ان سے یعنی ملے اُن کے مقلد نہیں کہلاتے.... اس کے علاوہ اگر نقل و روایت کرنے والے کی روایت کروہ بات کو مانے والا اگر اس کا مقلد کہلاتے تو مانسا پڑے گا کہ امّا ربعة محدثین مقلد تھہریں، اس لئے کارخنوں نے بھی تو احادیث آخر رواۃ احادیث اور محدثین ہی سے اخذ کی ہیں اور ہی ہیں، خود پنج محدثین علیہ وسلم کی زبان سے نہیں ہی ہیں، حالانکہ ان کا مقلد ہونا تسلیم نہیں کیا جاتا، پس ایک حدیث محدثین کی احادیث یعنی سے ان کے مقلد کیسے تھہرائے جاسکتے ہیں؟

علاوہ بریں اگر قبول روایت بھی تقليید ہے تو فحصہ شد کیونکہ ایک حدیث اور مقلدین کا اس مسئلہ میں اختلاف تھا کہ آیا ایک ہی امام کی تقليید واجب ہے؟ مقلدین اس کے درجہ کے قائل ہیں، اور اہل حدیث اس کے منکر ہیں، لیکن مقلدین نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ وہ بھی تقليید شخصی نہیں کرتے، اس لئے کہ دشمن اعلما و حنفیہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقليید کے علاوہ وہ امام بخاری، مسلم، ترمذی، شافعی، مالک، احمد بن حنبل وغیرہ محدثین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات بھی تو مانتے اور قبول کرتے ہیں حالانکہ بقول ان کے قبول روایات اور تقليید میں کوئی فرق نہیں، چنانچہ اسی بنا پر وہ الحدیث کو اگر حدیث کے مقلد سمجھتے ہیں تو پھر تقليید شخصی کہاں رہی، لیکن مقلدین نے بھی کی ایک اماموں کی روایت قبول کر کے تقليید شخصی سے علیحدگی کا ثبوت دیا، فاپنام — اخراج از

”الْحَدِيثُ كَابِدٌ بِبَهْبَهٍ“

۱۰۰ اسی طرح محدثین نے جو رواۃ حدیث کی جرح و تعديل کی تو پیشتر ان کے حالات شرعاً وغیرہ کے ذریعے سے حکایت کئے جیسا کہ شاہد کی بات کی حکایت کرتا اور شہادت دیتا ہے تو جیسا کہ شاہد کی بات کاماننا تقليید میں داخل نہیں، اسی طرح جرح و تعديل کاماننا تقليید میں شامل نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح محدثین نے جن احادیث کی تصحیح و تصحیف کی ہو تو

اس کے ساتھ ہی اسکے وجہ دلائل بھی بیان کر دیئے، صفات رواۃ کے لحاظ سے اگر یہ بحث تحقیق تو اس کو کھول دیا اور اگر علی خفیہ کی بناء پر تحقیق تو مشتران کو جو کچھ کھٹکا بیان کر دیا الغرض دعوے کو دلیل کے ساتھ بیان کی۔ پس اس کام اسی تعلیم نہیں، کیونکہ تقدیم بات کے بے دلیل مان یئے کا نام ہے ॥

الحمدیث کے مقلد نہیں ۰۰ الحصہ علماء الحدیث محدثین سے جو احادیث لیتے ہیں

تو بعض واسطہ ہیں، اور سبق قول عزیز پیری رائے علیہ وسلم ہیں جن کے قول فعل اور تقریر کے ماتحت کا نام تقلید ہے ہی نہیں۔۔۔۔۔ رہے عوام الحدیث تو ان کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی عامی کسی الحدیث عالم سے کوئی مستلزم دریافت کرتا ہے اور وہ اس کے جواب میں وہ حدیث جو اس بارے ہیں آئی ہے روایت کر دیتا اور سمجھا دیتا ہے دنیا پر الحدیث میں ٹھوپا ہی وستور ہے لہ تو ظاہر ہے کہ وہ عامی کسی کا مقلد نہیں ہوا، یہ بتانے والا یک راوی ہے جس نے قول شارع کو روایت کر دیا، اور روایت کا تسلیم کر دیا داخل تقلید نہیں ہے جیسا کہ اور پر ثابت ہو چکا۔ اور اگر وہ مستلزم جو کسی عامی الحدیث نے دریافت کی کسی هر تکمیل یا حدیث میں وارد نہیں ہوا ہے، یا اس بتانے والے عالم کو اس مسئلہ کی بابت ہر یہ حدیث علوم نہ تھی اور اس نے استنباط کر کے بتایا اور وجہ استنباط بھی بیان کر دی، خواہ وہ استنباط اسی کا ہو یا کسی مجتہد کا تب بھی وہ عامی اس عالم کا مقلد نہیں کہلاتے گا، اس نے کہ اس نے اپنا عنديہ یا کسی دوسرے کا بلا بیان دلیل نہیں تسلیم کر دیا، علماء الحدیث کا مسائل بتانے میں اکثر بھی طریقہ ہے کہ دلیل بھی ساختہ بیان کر دیتے ہیں اور سلف کے مذاہب بھی ॥

چھرقبار کی یہ تصریح بھی پیش نظر ہے کہ عامی بے علم کا عالم اور مفتی کی طرف بجوع

کرنا اور مسئلہ پوچھنا اور اس پر محصل کرنا تقلید نہیں ہے۔ نیز فقہارے نے اس بات کی بھی ہمراحت کی ہے کہ عامی بے علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس کا ذہب وہی ہے جو اس کے مفتی کا ہے۔ ایک عامی اپنے آپ کو منفی یا شانفی کہے تو اس سے وہ منفی شانفی نہیں ہوتا رواجخانہ جلد ۱۹۷۳)

”بہرحال امجدیت پر تقلید سے خالی نہ ہونے کا الزام مخفی یا یک غلطی ہے، اور اگر کوئی ہمورت الی بھی پیدا ہو جس سے کسی امجدیت کے عمل پر کسی مسئلہ میں تقلید و ممانع آسکے۔ تاہم ان کی تقلید ان مقلدین کی تقلید نہیں لان کو اس عالم کا جس سے وہ دریافت کرتے ہیں رائے و عنده یہ دریافت طلب نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اسی کے قول و مخدیہ کی ہر وقت اور ہر موقع پر تلاش نہیں کرتے۔ ان کا مقصود تو صرف قرآن و حدیث کی تلاش ہے جس عالم سے مل جائے۔ اور پھر جس عالم سے دریافت کیا گر کوئی دوسرا مستند عالم اس کے خلاف قرآن و حدیث سے ثابت کر دے تو اس کے قبول کرنے میں ان کو کوئی عذر نہیں یا“

”برخلاف مقلدین کو اپنے ہی امام کے عنديہ مقلدین کو کہ ان کو ہر معاملہ اور منہب کی تلاش رہتی ہے“ میں اپنے امام ہی کے عنديہ اور منہب کی تلاش رہتی ہے، جب کسی مسئلہ کی فتنت ہوتی ہے ہمیں جس تھوڑی ہے پھر جو ان کا ذہب معلوم ہو جائے اسی پر اصرار ہے۔ دوسرے اگر امت کے اقوال اس کے مقابلہ میں یہی اور ناقابل التفات ہیں حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں بتاسکتے کہ ہر شخص کیسے اس کے امام کا ذہب جس کو اس نے خود یا اس کے باپ والانے اپنایا ہے کیسے شرع محمدی قرار پا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مجتہدین امت محمدیہ کے فتاوے اس کے حق میں کیوں ہمہل اور

بے کار مٹھر گئے یہ را لاقصا د ص ۲۳۲ ص ۲۳۶

حق و اُسر ہے | اربعہ میں سے کسی ایک کو خصوصیت کیسا تھہ پکڑ لے، مگر پھر ہر ایک دوسرے کے مسائل کا رو بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر نہ اہب اربعہ میں سے ہر لیک کے حبل مسائل حق ہوتے تو اپس میں یہ رود کرنہ سچتی۔ اور اگر حبل حق نہیں ہیں، بلکہ حق و اُسر ہے اور اصل میں حق ایک ہی ہے تو کسی کی آنکھیں سچ کر حبل مسائل میں نیچے ہو رہنے کی اور یاد جو در قدر تحقیق کے تحقیق نہ کرنیکلی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ مَا لِكَ يُوْمَذِنُ
اَحْمَدَهُ سُبْحَانَهُ - وَاشْهَدُ اَنَّ لِلّٰهِ الْاَمْوَادَ وَاشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِيُّ إِلَى صِرَاطِ رَبِّهِ وَالَّذِي
قَالَ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْجَهَةِ الْبَيِّنَاءِ لَا يَرِيْدُ بَعْدِي عَنْهَا إِلَّا
هَالِكٌ وَاسْأَلَهُ تَعَالَى أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ نَعَمَّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ
وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ وَلَيَكُنَّ -

آج مسلمانوں کو ایک ملکے پر لاکھا ہونے کی سخت ضرورت ہے لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک عقیدہ، مسائل شرعیت اور ان پر عمل پسرا ہونے کے لئے کتاب سنت کو مرکزاً تھا دنہ بنایا جائے۔ کتاب سنت کی دعوت کا تصور اس سب سے پہلے مقلدین کے حجور سے ہوتا ہے جن کا خیال کرے دعوت

اور فقہ و تشریع کو ایک کرنے میں الگ ارتبہ کی رفتہ شان کی تتفیص ہے، اسوجہ سے یہ حضرات کتاب و سنت کی راہ میں روڑے ڈکاتے ہیں۔ ان کا گان بے کر اس طرح سے فقہ متعطل ہو جائے گی اور دین میں اُنکل بذی کا دروازہ کھل جائے گا یہ رسالہ نہ ام اللہ اجتہاد اور رقائقون سازی اور الگہ ارتبہ کے سلسلے میں سلفیوں کے موقف کا صحیح اور واضح ترجیح ہو گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے ذریعہ سلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائے اور اس خدمت کو پرم قبول فرمائے۔
یقیناً وہ سنبھالا اور جانتے والا ہے۔

عبد الرحمن عبد الخالق

کوبیت ۱۳۹۷ھ

اجتہاد کی ضرورت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم حاصل ہوا علماء اسکو تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں :

- ① خبریات : یعنی ایمان اور غیب کے مسائل مثلاً آخرت، اللہ بجا کے صفات اور اعمال وحی، فرشتے جنت، وزخ اور حساب و کتاب وغیرہ۔
- ② ایسے مسائل جن کا تعلق اعمال سے ہے : شرعاً جن کے ہم سکلف ہیں جیسے عبادات جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلقات کا نام ہے جس کی بڑی تکلیف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔

- ③ ایسے مسائل جن کا تعلق آپ کے انسانی تعلقات سے ہے : جیسے نکاح، طلاق، خرید و فروخت، ہبہ، وراثت، نیز و میرے معاشی اور سیاسی معاملات۔ ایک اور قسم چےز جن کا تعلق انسانی کمال سے ہے، اسے اخلاق اور تزکیہ کا نام دیا جاسکتا ہے اس کا تعلق بعد کی دنونوں قسموں سے ہے ایک پہلو سے اس کا تعلق باطن سے ہے یعنی بینے کو بغرض وحدت سے پاک کیا جائے، یہ بھی اخلاق ہے۔ دوسرے پہلو سے یہ ایک ظاہری عمل ہے مثلاً سخاوت، شجاعت، ہمہ ان نوادری

اور دیگر ظاہری اعمال وغیرہ

عقائد کے مسائل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، خواہ بصورتِ زیادتی ہو یا کم یہ بات تمام شریعتوں اور نبیوں کی زبانی واضح اور روشن ہے۔

دوسری قسم احوال و ظروف اور زمانے کے حالات سے متعلق ہے اور اس میں ایک دائمی حرکت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً^{۱۸۷} تُمُّ میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک سور
قَمِهْلًا (المائدۃ ۱۸۷) اور طریق بنایا ہے۔

اسی سبب سے تمام انبیاء کی شریعتیں آپس میں مختلف رہی ہیں گویا اختلاف تمام ناجیوں پے نہیں تھا بلکہ ان کے بنیادی اصولوں میں تفاوت تھا۔

شریعتِ اسلامیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی مکمل ہو چکی تھی اس کے باوجود مسلمان اپنی طویل تاریخ کے مختلف ادوار میں اس بات کے ضرورت مندرجے کر لپنے مسائل اور نئی پیش آمدہ مشکلات جو زمانے کی تبدیلی کی پیداوار ہوتی ہیں شریعتِ اسلامیہ کے حکم احکامات سے حل کریں۔ اسی لئے زندگی کے حالات کی تبدیلی کے ساتھ اجتہادی مسائل میں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے۔ اگر اجتہاد بند ہو جائے تو تغیر نہ پیر حالات انسانی زندگی سے شریعتِ اسلامیہ کو خارج کر دیں گے۔ اس لئے کر زندگی ہمیشہ نئے حالات کی طرف رواں دوال ہوتی ہے اور اجتہاد بدلتے ہوئے حالات کو عصری اسلامی روپ دینے کا نام ہے۔ لہذا جب یہ قوانینِ اسلامیہ اس حرکتِ زندگی کا ساتھ نہیں دیں گے تو زمانہ آگے نکل جائے گا اور شریعتِ اسلامیہ یقینی رہ جائے گی۔ لوگ دوسری شریعتوں کو اپنانے لگیں گے۔ نئے قوانین پر عمل پڑا ہوں گے اور یہ حالت پوزی طرح شریعتِ اسلامیہ پر گز زیکر ہے انسانی زندگی سے اسکا اخراج

ہو چکا ہے۔ فقیہ اجتہادات کے جبودار سیاسی و اجتماعی طور پر اسلامی اجتہادات کی بے دخلی اس کے انہم اسباب ہیں۔

اخلاق اصولی طور پر اگرچہ رائجی اقدار متعلق ہے، لیکن حالات و ظروف کے تغیرات سے علی اعتبار سے اس میں بھی تغیر واقع ہوتا ہے صبر، شجاعت، یا حتیٰ شرافت اگر پر اصلی معنی کے لحاظ سے غیر متغیر ہیں لیکن قومی حالات جوان کے منفی ہوتے ہیں ان میں تغیر واقع ہوتا ہے۔

اسلامی اجتہاد کی تغیر بذیری اس بات کی مقاصی ہے کہ ہر دوڑا اور ریخی موڑ پر ایسی مضبوط ذی علم شخصیتیں ہوں جو اسلام کے مطابق لوگوں کی زندگی کا دھانچہ بنائیں اور اس کے مطابق ان کی رہنمائی کریں۔ ان علماء کا صرف منصب افتاء پر رہتا کافی نہیں ہے بلکہ احکامات جاری کرنے کا خیلہ کرنے کا مقام بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لئے مسلمانوں نے عام امام کے لئے مجتہد ہونے کی شرط لگائی ہے کیونکہ ہر روز اسے مسلمانوں حربیوں، فسیلوں اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلم نیز حلفیوں کے لئے ایسے موقف اور احکام کی حاجت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے مخالف ہوں اور بہ اجتہاد ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قاضی کے لئے بھی شرط ہے کہ وہ مجتہد ہو اس لئے کہ قضا کو جو واقعات و مسائل پیش آتے ہیں وہ ہر طور سے جیزا القرون اور دوڑا اجتہاد کے واقعات کے مثل نہیں ہیں بلکہ ہر روز قضا کوئی مشکلات اور ایسے نئے مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ اگر قاضی مجتہد نہ ہو تو لازماً جہل سے فتویٰ دے گا اور کسی ایک فیق پر خلم کر بیٹھے گا۔

ان اسباب سے مسلمان ہر روز بلکہ ہر لمحہ جدید ہی اجتہاد کے ضروریں

ہیں۔ یہ اجتماعی و قومی، قضائی اور احکام کے نافذ کرنے نیز شریعت اسلامیہ کو بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق ڈھانے میں بھی ہوتا چاہیے۔ ہم یہاں سیاسی صورت حال کا ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں۔

آج کے مسلمانوں کو خلافت راشدہ کے طرز کی حکومت کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن وہ حاصل کیسے ہو اور کتاب سنت کے مطابق اس کا استور کس طرح کا ہو، یہ سند اجتماعی اور دعوت کا متقارب ہی ہے۔ آج ہمارے دشمن بے شمار ہیں، یہودیوں نے ہماری زمینوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں ہماری عورتوں اور بچوں کو دبال سے نکال باہر کر دیا ہے، ان کے بارے میں ہمارا کیا فرضیہ ہونا چاہیے؟ کیا جنگ کی جائے یا معاہدہ کیا جائے یا صلح کر لی جائے؟ اگر جنگ ہو تو کس طرح اگر معاہدہ ہو تو اس کے اصول اور اس کی شرطیں کیا ہوں، اور صلح ہو تو اس کے اصول و شروط کیا ہوں چاہیں؟ ان باتوں کی شرعی تشریح لازم ہے۔

اقضاء ای نقطہ نظر سے کیا ہم مغربی مالک میں اپنا مال جمع کریں؟ اگر یہ جائز ہے تو اس پر فائدہ لینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس سند کے حل کیا صورت ہے؟ اس طرح کے سیکڑوں عملی اقتصادی سائل ہیں مشترک کپنیاں، بیمه، تجارت، مال کا تبادلہ یہ سائل ایسے ہے جو سرت علماء کے محتاج ہیں جو زندگی کے سائل اور موجودہ مالی نظام میں گھری بصیرت رکھتے ہوں اور مسلمانوں کی ان سائل میں شرعی رہنمائی کر سکتے ہوں۔

ہمارے اجتماعی، اخلاقی اور نفیسیاتی سائل، موجودہ دور میں شریعت اسلامیہ کی طبیق، اہل کفر کے مالک میں مسلمانوں کی مشکلات جیسے ہزاروں سائل ہیں جو اجتماعی کے شدید متقاضی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ آج مسلمان ایسی تجدیدی اور اجتہادی مساعی کا ضرورت مند
ہے، جو صرف فتویٰ پر اکتفا کرنے کے بجائے فرد، جماعت اور حکومت کو بھی اپنے
دائرہ کار میں داخل کریں۔ یہ اجتہادی اور تجدیدی حرکت موجودہ دو ریں مسلمانوں
کو اسلام پر عمل پردازونے کا راستہ کھا سکتی ہے اور زندگی کے تمام میدانوں میں
شریعت اسلامیہ کو گام بگام، منزل بمنزل استحکام عطا کر سکتی ہے۔ اگر یہ
تحریک نہ ہو تو شریعت اسلامیہ موجودہ حالات کی انسانی زندگی اور تبدیلیوں
کا ساتھ دینے میں پچھرہ جائے گی۔

اجتہاد کس طرح؟

علماء نے اجتہاد شرعی کی تعریف اس طرح فرمائی ہے:
 بذل الجھد للوصول الى کسی شرعی حکم میں یقین آنک پہنچنے کے
 طوف بحکم شرعی رئے کو شش کرنا۔
 یعنی جب تک اس رئے کو شش کرتا ہے تاک کسی مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کی مراد بحکم کے یہ
 حکم نص قرآنی یا حدیث نبوی یا اجماع صحابہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

ورنہ پھر استنباط کے ذریعہ کی آیت یا حدیث کے مفہوم کو مجھ کریہ بات معلوم ہو سکتی
 ہے، لیکن اس فہم میں خطاب و مواب دنوں کا اختال ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ اجتہاد جو فہم
 استنباط پر مبنی ہو سکتی ہوتا ہے کیونکہ فہم واستنباط میں خطاب کا اختال ہوتا ہے اسی
 لئے امام مالکؓ فرماتے ہیں:

پر آدمی کا قول قابل قبول یا لائق رہو ہو سکتا ہے سوئے اس قبردالے کے یعنی القبر داشدا لالک ۲۴۶ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی حکم کو سمجھنے کے لئے عقل و فہم کام میں لائے اس کے لئے یہ بات لازم	کل رجل یو خذ من قوله دیر در علیہ الاصحاب هذا
---	---

ہے کہ اس کا اہل ہوا سبنا پر علماء نے اجتہاد کی فضوص شرائط بیان فرمائی ہیں جن میں سب سے جامع شرط یہ ہے کہ مجتبہ قرآن و سنت کو سمجھتا ہو، عربی زبان کا فنا ہو، اس خادشی یا واقعہ کو سمجھتا ہو جس کے لئے اجتہاد کرنا ہے اور اس واقعہ سے متعلی مخصوص مخصوص کو جانتا ہو یہ علم محمد اللہ ہم ضروری کوشش کرنے والے کو حاصل ہو سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

فَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ فَهَلْ اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے تو کیا
مِنْ مُتَكَبِّرِينَ (القہقاہ) کوئی پیشحت حاصل کرنے والا ہے۔
إِنَّمَّا مذکورین دین یسر (مسلم) بلاشبہ دین آسان ہے۔
وَلَتَيْشَادُ الدِّينَ احمد الاغلبہ جو کوئی دین کی کمیخ تان کرے گا وہ مغلوب
 ہو جائے گا۔ (رنگاری)

بعثت بالحقیقية الصحة میں آسان دین حنینہ پر سمجھا گیا ہوں
 اسلام کی یہ آسانی صرف عمل ہی میں نہیں بلکہ فہم میں بھی ہے
 محمد اللہ تاریخ اسلام کا کوئی دور ایسے لائق علماء سے خالی نہیں رہا ہے جو اللہ
 کے دین میں اجتہاد کے معیار کے مطابق اور حسب رضاۓ الہی است کی رہنا ہی
 کے اہل ذرہ ہوں۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ دین کے بارے میں کہی گئی ہیریات درست اور حق کے
 موافق رہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک اس دین میں جس
 نے کبھی اجتہاد کیا وہ حق کو کبھی پہونچا اور اس نے خطاب بھی کی۔ اس نے دوسرے کی
 تردید کی دوسرے نے اس کی تردید کی جیسا کہ امام مالک نے فرمایا۔

مامنا القدر دنس د علیہ ہم میں جو بھی ہے وہ کبھی دوسرے کی تردید کرتا ہے

اور کبھی دوسرا اس کی تروید کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دادی کا حق قرآن میں پچھے نہیں پاتا اور میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو کچھ دیا ہوا۔ آپ کے پاس ایک ادمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھٹا حصہ دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب پر صحابہ نے بہت سے مسائل میں اعتراض کیا ہے جیسے یہم، مہر کی تعین وغیرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر صحابہ نے عبادات اور معاملات کے مسائل میں بہت سے اعتراض کئے۔ بہت سے فقیہ اور سیاسی امور میں حضرت علیؓ سے صحابہ نے اختلاف کیا۔ تفصیل کئے تھے ویکھئے اعلام الموقعين لاہور قیام، لہذا دیگر علماء اور فقہاء راس سے کیوں کرستشی ہو سکتے ہیں۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے جب اس دین کو تاقیامت باقی رکھنے کی ضمانت لی ہے تو وہ صرف فضویں ہی کی حفاظت نہیں کرے گا بلکہ اس کی تطبیق اور فہم کو بھی امت میں باقی رکھے گا اور قیامت تک کوئی فرد ہو یا جماعت اللہ کے دین کے لئے ضرور کھڑے ہوتے رہیں گے تا انکہ وجدال جمایتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا تزال طائفتہ من امتحانی علی الحق
میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ثابت
لَا يغادر هم من خذ لهم ولاد
قدم ریے گا ان کا ساتھ چھوڑنے والا اور
ان کی مخالفت کرنے والا کوئی نہیں پہنچا
من مخالفهم حق یا تی امر اللہ
و هم مکن لکھ۔

اس گروہ کو بے شہر ہر روزت نے مسائل اور یہ تحدید گیوں کا سامنہ کرنا ہوگا جو زمانہ اول میں وقوع پذیر نہ ہوئے ہوں گے۔ یہ طبقہ ہمیشہ اجتہاد کا ضروری مدد

ہرگز تاکہ کتاب و سنت کے مطابق اپناراست و واضح کر سکے۔ ہر روز رونما ہوئیوں کے بعد یہ حالت کے ساتھ اجتہاد کا خاص ربط ہے اس لئے ہمیں اجتہاد کی تہیش ضرورت ہے گی۔ لیکن ہمیشہ اس میں خطاب اور ثواب دونوں کا امکان بھی باقی رہے گا۔

اسلام کے نزول کے وقت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ یہ رسول جن پر وحی کی تھی ہے اخیر دنیا تک باقی نہیں رہیں گے۔ ان کے بعد خلفاء آئیں گے، آسمان سے وحی کا سلسلہ کٹ جائیگا۔ لوگوں کے لئے بس فہم و استنباط اور اجتہاد کا سلسلہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ اجتہاد کرنے والے حق کو بھی پہنچیں گے اور خطاب بھی کر سکیں گے۔ اکملتے اللہ تعالیٰ نے ہر سلسلے میں حق تک پہنچنے کا لازم امکاف نہیں کیا ہے کیوں کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

اذ اجتهد الحاکم فاصاب فله جب فیصلہ کرتے ہوئے نے اجتہاد کیا اور حق اجر ادا کیا اور جب اجتہاد فاختطاً فله پالی تو اسے دہرا اجر ملے گا اور جب اجتہاد اجر ملے گا۔

آپ کی وفات کے بعد بہت سے مسائل پیش آئے جن پر صحابہ نے اجتہاد کیا۔ کبھی سب کی رائے ایک ہوتی اور کبھی مختلف رائیں ہوتیں۔ انھیں مسائل میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خلافت کس کو دی جائے؟ جیش امامہ بھیجا جائے گا یا عرب میں زیدت سے بچک کی جائے گی؟ ناعین زکوٰۃ مرتد اور واجب القتل ہیں، یا اسلامان ہیں جن کی خونریزی جائز نہیں ہے؟ فارس اور روم سے بچک کی جائے یا نہیں؟ عمر بن الخطاب و صیہت سے خلافت کے مستحق ہیں یا نہیں؟ عمر کے بعد علیق کون ہو گا؟

کیا وصیت سے جیسا کہ ابو بکرؓ نے کیا یا معاملہ مسلمانوں پر تجویز دیا جائے جیسکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عمرؓ نے ان چھوٹے افراد کو تجویز فرمایا جن سے اللہ کے رسولؓ وفات تک راضی تھے اور ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اچھوتا نظام رائج کیا۔ اس طرح یکروں اجتماعی مسائل خلافتِ عثمانی اور دو خلافت علی میں درپیش ہوئے جن کے باسے میں خلیفہ کی رائے اور دوسرے حضرات کی رائے مختلف ہوتی تھی۔ مثلاً فارسی قیدیوں یا ان کے کاریگروں کو مدینے میں ہمپر ان کا مسئلہ حضرت عمرؓ کی رائے تھی کہ مدینہ کو ان سے پاک رکھا جائے حضرت عباس اور ان کے صاحزوں سے حضرت عبد اللہؓ کی رائے تھی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا اور اس طرح کے دیگر مسائل مسلمانوں کو اجتنباد پر مجبور کرتے تھے۔

آج اگر آپ زندگی کے تمام میدانوں میں اپنی مشکلات اور مسائل کا شارکریں تو خسوس کریں گے کہ یہی عظیم اجتنباد اور گہرے فکر و نظر کی شدید ضرورت ہے۔ ہم تلقین کریں گے کہ کتاب اللہ اور منہت رسولؓ کو وضاحت سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دستور کے مطابق ہیچل سکیں۔

محمد مطلق کا صور

اللہ تعالیٰ نے اپنا دین تمام روئے زمین اور تمام انسانوں کے لئے نازل فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کرے گا۔

زمان و مکان، انسانوں کی کثرت و وسعت، مسائل کے بحوم، ارادوں کے اختلاف اور احتمالات کی بہتائیں کوئی بھی عقل خواہ کتنی ہی تقوٰ حفظ و سرعت اور اک سے نوازی گئی ہو، احاطہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا دین کسی ایک حالت کا نام نہیں ہے بلکہ موت و زندگی، عیادات و معاملات، اخلاق اور تمام انسانی حالات کا تعلق دین کے دجوبی، تحریکی یا استحبانی امور سے ہے اس لئے لوگوں کے دلوں کو اس دین کے عقائد اور معیار کے مطابق ڈھالنا چاہیے اور ان کے اخلاق کو اس دین کے نمونے اور اصولوں سے سرشار نہ چاہیے۔ لوگوں کے معاملات و یعنی اصول و ضوابط کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ ان تمام اصولوں کی بہت سی جزئیات ہیں اور یہ جزئیات مسائل کی زیادتی سے زیادہ اور مسائل کے نئی شکل اختیار کرنے سے نئے بنتے ہیں۔

اگر آپ ایمان و عقائد کے مسائل کی واقعیت حاصل کرنا چاہیں تو انھیں آپ تھوڑے وقت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلامی عقائد کے مطالعہ اگر لوگونہ کے اعتقادات کی اصلاح کرنا چاہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ایسے سمندر کے ساحل پر کھڑے ہیں جو مشکلات حادث اور باطل نظریات سے موجود ہے یا ایسے شہابات سامنے آئیں گے جو دین کی شکل کو بگاڑاتے ہیں۔ ان سب کے روؤں بطال کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اس دین کی تحریک کے لئے ایک طویل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ان سب علوم کا کوئی بھی عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی اس لئے جلد و عمل دعوت و قضا اور سیاست کے سامنے پر دین کی پاپندی کے لئے کوشش کرنا ضروری ہے۔ ہمیں ایسا کوئی مجتہد مطلق نظر نہیں آ سکتا جو ہر چیز جانتا ہو، ہر امر میں فتویٰ دے سکے اور ہر چیز میں اپنی رائے کا اظہار کر سکے، کیونکہ اس طرح کا عامال صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمام چیزوں کا عالم و خیر ہے اور انسان با وجود وسعت علم کثرت اقوال اور تجزیٰ فہم کے دین کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ حسب انعام الہی اس علم کا دائرہ بھی کہیں کشاہ اور کہیں نسبتاً تنگ ہوتا ہے۔

اس بنا پر تاریخ اسلامی کے کسی دو دین یہم مجتہد مطلق کا تصور نہیں کر سکتے خواہ وہ خلیفہ ہو یا امام یا قاضی اور فقیٰ، بلکہ ہمیں یہ تصور ہمیشہ پیش نظر کھنا چاہیے کہ دین فروکی و سمعت سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے اور اس کا احاطہ جماعت ہی کر سکتی ہے اس لئے اسلام کے مطالعے کے لئے ہمیں دو ایم بالتوں کی ضرورت ہے۔

(۱) دین کی کلی معلومات: اس کے لئے دین کے اساس یعنی ایمان، عبادت، معاملات اور اخلاق کا کلی اور اصولی احاطہ مقصود ہے تاکہ ہر فرد مکمل دین کا

ایک عام تصور حاصل کرے، وین کی تفضیلات اس سے الگ ہیں۔

۱۲) وین کی جزئیات کا حصہ علم: مسلمانوں کو ہر وقت یہ سے اپنے علماء کی ضرورت ہے جو علوم قرآنی، علوم حدیث، اصول فقہ، فقرہ، معاملات، سیاست دعوت، زبان سے جیسا، وغیرہ علوم میں عبور رکھتے ہوں۔ علماء ماہرین کی اس جماعت سے مسلمان اس جاہلی محنت کو توڑ سکتا ہے جو مسلمانوں کے وین اور ان کی تہذیب کو مٹانا پاہتا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ ماہرین اور مجتہد علماء خود تقلید جادہ سے دور ہوں اور فتاویٰ زندگی کو سمجھنے، اس کا مقابلہ کرنے اور اس پر اثر انداز ہونے کی وجہ صلاحیت رکھتے ہوں۔

محض پر یہ کہ مجتہد مطلق تاریخ اسلام میں نہ کبھی پایا گی اور نہ کبھی پایا جائے گا۔

یہاں تو بس علماء ہیں جو پسے علم و فہم سے کام لیتے ہیں۔ کبھی خطاب بھی کرتے ہیں اور کبھی حق کو بھی پہنچتے ہیں امرت مجتمع طور پر خطاب سے حفظ ہوئی ہے اور حق امرت کے افراد میں بکھر ہوا رہتا ہے، درستی رائے اللہ کا انعام ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ کسی بھی فرد کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مسائل میں حق کو حاصل کر لینا ممکن نہیں ہے اور نہ اس کا قول قرآن و دحیٰ ہو سکتا ہے کہ وہاں باطل و خطأ کا گذر رہا ہو۔

لہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا:

اَنَّ اللَّهَ لَا يَحِجُّ اَصْنَاعُهُنَّ هَلَالٌۚ (توبنی)، اَنَّ اللَّهَ مِنْهُ اَمْسَتُ کو گراہی پر تفقن نہیں کرے گا۔

تغیر پذیراً و غیر تعیین پذیر اصول

الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمُ الْكِتَابَ
فَإِنَّمَا تَعْرِفُونَ مِنَ الْحَدِيثِ
مَا أَنْهَا كُمْ لِغَسْقَتِي
وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ
دِينًا

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا:
منْ أَحَدَثَ فِي امْرِنَا هذَا جس نے ہماری شریعت میں نئی بات
مالیں متھنے فھر ساد پیدا کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے
اس آیت اور حدیث کے خلط مقہوم سمجھنے کی بنا پر بعض لوگوں نے
مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے انھوں نے دین میں ہر اضافے کو باطل اور
مردود قرار دیا۔ تطبیق اجتنبیا کا دروازہ بند کرو پا اور حالات کے تغیر اور
جدید مشکلات کے سامنے حس و حرکت کھڑے رہے۔

ان کے بال مقابل دوسرا گروہ ہے جس نے کسی امام یا عالم کے اقوال کو
جودین کے سلسلے میں وارد ہوئے یہ سمجھتے ہوئے لازماً حق جانا کہ ان کا تعلق دین
سے ہے یا کبھی ان کے ساتھ دلیل بھی نہ کوہ ہوتی ہے، ان کے نزدیک دین کی
دست قوائے، راibوں اور ان اقوال تک ہے جو مجتبیہ دین سے صادر ہوئے

انہوں نے اجتیاد کو وسعت دی تو اس کے دائرے میں عقائد، عبادات اور اخلاق کو بھی داخل کر دیا۔ اسی سبب سے دین ان کے بیان مسخر ہو گیا اس میں کوئی نظم و ضبط نہیں رہے گی۔ ہر سلسلے میں دو یا تین راتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے نزدیک ان میں سے ہر رات نے درست ہے۔ مسلمانوں کو ان میں سے کسی کو لے کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔

ان دونوں گرد ہوں کے مابین صرکے گرم ہوئے۔ اپنے اپنے اغراض کے لئے آیات اور حادیث کی دوراز کارتا دیلیں کیں۔ مسلمانوں کو انہیں جھکاؤں میں شغول رکھا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دونوں گروہوں کے ہاتھ سے بعض ایسے اصول اور معیار تھوڑے گے جو اس باب میں صداقت کے پر کھنے کے لئے لازم ہیں ان اصولوں کو ہم تغیریز پر غیر تغیریز پر اصول دین کا نام دیتے ہیں۔

۱۱) اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہے اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے اگر خبر ہے تو سچی ہے جسم ہے تو عدل و النصف پر مبنی ہے ارشاد فرمایا۔
وَتَمَّتْ حَكْمَةُ سَرِّكَ وَ اور تیرے رب کا کہہ از روئے سچائی
صَدْقَةً وَ عَدْلًا

کلمہ کا الفاظ مفرد ہے اور معرفہ کی طرف مضان ہے اس لئے یہ تمام کلمہ کو عام ہو گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی یا استhet جس کو وحی کے ذریعہ آپ کو بتایا گیا، سب کا سب حق ہے اگر کسی کا گمان پکھا اور ہے تو وہ کفر ہے۔ یہ غیر تغیریز پر اصولوں میں سب سے پہلی اصل ہے۔

۱۲) قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا۔ سنت عربی زبان میں ہم کو ملی

عربیوں کو کلام میں بہت بلیغ تصرف کی قدرت ہوتی ہے نیز الفاظ کی لائیں بھی کبھی مختلف ہوتی ہیں۔ ترکیب کی نوعیت، تعدادم و تا خیر نیز حذف وغیرہ سے معانی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے عربی زبان اور کلام کی مختلف حالتیں۔ کنایہ تشبیہ اور استعارے کا اسلوب کا استعمال، افراد کے فکر و فہم کو قرآن و حدیث کے صحنه کے لئے مختلف بنادیتا ہے، جس کے سبب کوئی ذی عقل آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن و سنت کے نصوص کو صحنه میں سارے لوگ ایک درجے میں ہیں۔ کیونکہ یہ بات تو مشابدے میں ہے کہ لوگوں کی ثقافت ان کی وسعت نظر علم کی گہرائی، زبان کے اسالیب، کلام کی ترکیبوں اور ان کی رنجگاری لوگوں کی فکر و نظر میں تفاوت پیدا کر دیتی ہے با وجود یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل ایک ہے اور حق ایک ہے جو کبھی نہیں بدلت بلکہ فرد واحد کے فکر و فہم میں ایک ہی نص میں زمانے اور وقت کی تبدیلی سے تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ آج آپ کسی آیت کا مطلب کسی طور پر سمجھتے ہیں لیکن کل اسی کو دوسرا طرح سے سمجھتے ہیں جو پہلے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آپ ایک آیت زمانے تک پڑھتے رہتے ہیں پھر کبھی آپ کے ذہن میں ایک نیا معنی پیدا ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ سوچا ہوگا۔ حضرت عمر بن الخطاب عَنْهُ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی زبان سے وفات رسول کے موقع پر حجب آیت پاک۔ اِنَّكُمْ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ بیشک تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ سخن تو فرمایا۔ والدای اللگ رہا ہے جیسے آج سے پہلے میں نے یہ آیت سنی ہی نہ ہو اس مسئلے کی مشاہیں بے شمار ہیں۔ یہ امر واقع ہے کہ فکر و فہم افراد اور حالات کی تبدیلی سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے جو کبھی نہیں بدلتا اور حق کی توفیق اسی کو

کو ملتی ہے جسے اللہ توفین دے۔

(۳) علوم اسلامیہ عمومی طور پر دو قسم کے ہیں ایک وہ جو غیر تغیر نہ پرلو روا فوچ اجتہاد ہے اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ یہ عقائد اور ایمان سائل عباد شد آرکان اربعہ، اخلاق اور اخلاقی فضائل جیسے صفات، احسان اور شجاعت وغیرہ ہیں یہ دین کے غیر اجتہادی امور ہیں۔ اللہ کی صفات، فرشتے، حنت، دوزخ آخرت عذاب قبر اور دیگر امور غیب میں اجتہاد اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ان میں اضافو وحی کے ذریعہ ممکن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ کٹ چکا ہے۔ تصوف کے ساتھ ہمارا بینا وی اختلاف ہے صوفیاء اپنے باطل مکاشفات میں ان حقائق کی اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے جنت اور جہنم دیکھایا اور وہ چیز زیستی جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے فرشتوں سے ملاقات کی، فلاں فلاں چیز کا مشاہدہ کیا۔ کوئی لکھتا ہے میں زمین کے پاتال میں اتراد پاں فلاں فلاں چیز کا مشاہدہ کیا اور یہ بات سنی حالانکہ یہ ساری باتیں جانئے کا ذریعہ صرف وحی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہیں ہے۔

اسی طرح عبادات میں بھی تنہی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ اضاف اسے باطل کر دے گا۔ نماز میں خواہ فرائض ہوں یا نوافل مشروع شکل میں کسی طرح کی زیارتی نہیں کی جاسکتی۔ چار رکعوں پر ایک رکعت کی زیارتی نماز کو مغل کر دے گی۔ کسی نفل کی ایجاد و جو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بختی اس پر آپ کافرمان من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو مرد جس نے ہماری شریعت میں کوئی اُنہی بات نکالی وہ مرد دو ہے۔ صادق آئے گا۔

بیز عبارت کی سمجھی تسمیہ میں اس کی ہمیست اور صورت میں اضافہ بدعوت میں شامل ہو گا خلاصہ یہ کہ نمازوں و روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیات میں کوئی نیا اضافہ جائز نہیں جس طرح مذکور ہے میں سے طرح ان کا باقی رکھنا ضروری ہے۔

اخلاق و تربیت نفس کے اصولوں میں سمجھی تغیر جائز نہیں فرداً اخلاق کا نظر آنکھوں پر جنمائے گا۔ اور حق باطل و بطل حق ہو جائیں گا۔ ان تینوں قسموں میں کسی طرح کا اضافہ بدعوت ہو گا ان میں اگر جہاد کی فضورت ہو گی تو غلطیبوں یا لازمی امور کیلئے ہو گی جسے کوئی بمحول گیا تو سے وہ کام کرنا پڑے یا غلطی کر گی جب بھی کرنا ہو گا یا مجبوری کی حالت میں بھی کرنا ہو گا اخلاق انسان اور ضرورت میں بحثہ دین کا جنہاً مقصود ہو گا یعنی عقائد، عبادات اور اخلاق کے باب میں۔

(۳) «انسان فطرت ایمانیت پسند و لفظ ہوا ہے»، ابن خلدون کا یہ قول ایک بڑی اجتماعی حقیقت کی گردہ کتابی گرد پا ہے یعنی انسان اس بات کا قدر تناضر و ممند ہے کہ آپس میں جعل کر رہے ہے انسان کے اجتماع اور ان کی کثرت سے ان کے معاملات میں گونا گونی اور سائل میں کثرت پیدا ہوئی ہے اور گلے پتے شخص اور حفظ کیلئے اپس میں کش کش برپا ہو جاتی ہے اس تعاون اور شکاش کے درawn معاملات، مفادات اور صلح میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی اس جمعیت کو اسی طریقے پر جھوڑ دے تو یا کوئی سرے کو کھا جائے یا کن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پہنچنے رسول مسلم، یادی اور مرشد بن کریم صحیح کتابیں اساریں نہ تو گوں کو افسار کے سترے پر فقام کرے، اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ان اصولوں کی نیکیل ایک کتاب قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت میں کروکے کہ عورت کا مرد سے تعلق کس طرح ہونا چاہیے ایک مسلمان اپنے مسلم بھائی کے ساتھ کس طرح خرید و فروخت اور میرے کے معاملات انجام دے جائیں کوئی تعلق ایسے ہوں، معاشرہ جو تم کیسا کیا رہو یا اختیار کرے اس پھوٹے اور بے شان نظر آنکہ اگر انسان برپا کرے تو زمین میں اس کی سعادت ملکا درود و روزہ ہو جائے گا۔

قرآن و سنت کے وہ نصوص جو ان معاملات کے سلسلے میں نازل ہوتے، ان کی حیثیت عام اصول و ضوابط اور ایسے حدود دار بعده کی ہے جن کی روشنی میں مسلمان اپنا راستہ معلوم کریں اور ان سے خود اپنے بائیغروں سے متعلق جدید حالات کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ یہ اسی دین کے تغیریز پر اصول ہیں لیکن مطلقاً نہیں بلکہ یہ تغیریز پر یہی ان عام اور غیر متغیر نصوص کے دائرے میں ہوگی جو حلال و حرام اور مطلوب و منوع میں حدفاصل ہیں۔

غرض یہ ہے کہ معاملات کے امور اجتماعی امور ہیں کیونکہ معاملات کی نوعیت زمان و مکان اور لوگوں کے تغیر سے بدلتی رہتی ہے و سرے الفاظ میں ہم یوں کہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے کتاب و سنت کے نصوص اصول و حدود کو پہچان لیا اور مسلمانوں کی سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی زندگی میں ان کی مشکلات اور ضروریتیاں کی نوعیت سے واقف ہو گئے تو ہم اسلامی نظام و قانون کے سایہ میں ایک محفوظ رفتار داگئی ترقی اور اجتہاد سلیم کے راستے پر چل سکتے ہیں۔

لیکن یہ بھی من جملہ بہت سی مشکلات کے ایک مشکل امر ہے کیونکہ غرائب امور مسائل، عقائد، ایمان، عبادات اور اخلاق آسان ہیں اس لئے کہ یہ واضح، تحریک الفہم اور قلیل الاختلاف ہیں۔ لیکن معاملات، سیاست اقتصاد اور اجتماعیت کا معاملہ مختلف ہے یہ اپنے غیر متغیر اصولوں کے باوجود عظیم تبدیلیوں کے حامل ہیں۔ ہمارے سیاسی حالات روز بروز بدلتے ہیں۔ اور اس تغیر کے ساتھ ہر روز ہمیں نے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی اقتصادی معاملات ہیں ہم دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتے۔ ہمارے ساتھ دوسری اقوام بھی ہوں گی جن کے معاملات اور حالات کا اثر لازماً ہم پر پڑے گا۔ ایسی صورت میں ان کے ساتھ ہمارا رویہ بھی

ہونا چاہیے؟ میں یہ رسالہ کھر پا ہوں اور پسروں کا مستکھڑا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے جنگ میں لگایا جائے اور ان ملکوں کو اس کی سپلاٹی روک دی جائے جو اسرائیل کی موافقت کرتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اگر ہم انھیں سپلاٹی روک دیں تو تمہیں بہترانی پر بریک لگ جائے گی اور ہم دنیا کی تباہی کا سبب نہیں گے۔ یہ زمین میں فساد کرنا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے روک لیں تو دشمن ہم سے جنگ پر آمادہ ہو جائے گا، اس دولت پر اس کا قبضہ ہو جائے گا اور ہم گھاٹے ہیں پڑھیں گے۔ یہ سائل علماء کے غور و فکر کے حاجت مند ہیں خواہ ان کے ائمہ ملکوں میں حکومت کے معاملات میں انھیں تصرف کا کوئی قابل ذکر حق نہ ہو لیکن یہ بات نصیحت کے دائے سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **الذین النصيحة ثلاثا۔ قلنا من دین نصيحة بين وفعه فرباها** قال اللہ ورسوله ولکتابه **ولا شتمة المسلمين دعامتهم** اور مسلمانوں کے نام اور عام لوگوں کے نام۔

لہذا ان مشکلات کو درکرنے کی جدوجہد کرتا بھی لفیحت ہے جن میں عوام انس کرفتا رہیں، ایک وہ نہیں بلکہ پوری امت یہ مشکل ان ہزاروں اقتصادی مشکلات میں سے ہے جنہیں امت مسلم آج جیل رہی ہے جن میں سے ہر سلسلہ فہم و بصیرت اور علم و اجتہاد کا ضرورت مند ہے، یہ تکرو فہم لازم ہے کہ نصوص و اصول کے دائرے میں اور اس حق کے ماتحت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے معاملات کے سائل میں یا اجتہادیں کا تغیریز پر یہ سلسلہ ہے وہ فطرت نما ایں تغیریز پر

بے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے عین متغیر اصولوں کے ماتحت ہے۔

راہ کی دشواریاں

علماء مجتہدین خلوص سے کام کریں، ایسا گروہ جو تقلید کا پٹہ اپنے لگھے سے اٹار پھینکے، علماء کے پیچھے بیچھے چلے لیکن بصیرت کے ساتھ ان سے جدت کا مطالبر کرے ان کی رایوں پر مناقشہ کرے۔ بنے زبان چوپائیوں کی مانندان کے پیچھے نہ چلے، امت اپنی طویل نیزندے سے بسدار ہو، زمین میں فساد برپا کرنے والے بدار طوار حاکموں کی طویلی پروردی سے الگ ہو جنہوں نے سرکشی کے کوڑوں سے اسے ذلیل کیا اور شیطانی شریعت سے اس پر حکومت کی ان تمام باتوں کے خلاف ہماری راہ میں چند دشواریاں ہیں۔

(۱) شریعت اور قانون کے ما بین است اسلامیہ میں پیدا شدہ دوری خلافت عثمانی کے زوال سے اگرچہ اس کے آخری ایام میں بظاہر اسلامی قانون کی تھوڑی پاسداری تھی اسلامی ممالک ایسے وضعی تو انہیں کو اپنائے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم کے منافی ہیں۔ اس تبدیلی پر چھاس ہی سال گذرے ہوں گے کہ مسلمانوں میں ایک سی نسل ایسی پیدا ہوئی جو اسلام و شنسی کی عادی یا کم از کم شریعت اسلامیہ سے بالکل ناوافضی پے ان پچاس سالوں میں شریعت اسلامیہ کے لئے تباہ کن آثار پیدا ہوتے بیساکی، اجتماعی اور اقتصادی تبدیلیاں انتہائی سرعت پذیر ہیں اس دور میں دو عالمگیر حنگیں واقع ہوئیں جنہوں نے کتنے

ملکوں اور تہذیبیوں کو تباہ و برباد کر دیا ان کی جگہ دوسری حکومتیں نہیں، قانون بد لئے۔ اخلاق و عقائد میں ہر پہلو سے مکمل تبدیلی واقع ہوئی۔

آج لوگ ان سیاسی، اقتصادی اور فکری تبدیلیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے ان تبدیلیوں کے نتیجے ضروری ہے کہ قانون و اجتہاد بھی ہر اس طور پر کل جو چیز حرام تھی آج حلال ہوتی اور جو حلال تھی حرام ہو گئی اور لوگوں پر انہاں دار ہونے کے وہ وسائل انتہائی ترقی یافتہ ہیں۔ ایسے محدود جمعر کے خطيط خواہ اکھیں ریدیلو یا ٹیلی ویژن سے نشر کریا جاتا ہو، اس طرح کے مدار سے ان یونیورسٹیوں و کالجوں کو کہاں پا سکتے ہیں جو نئے قوانین کی اشاعت کرتی ہیں، وہ تھوڑی سی قدیم کتابیں جمعیں لوگ لکھتے ہوئے پڑھتے تھے ان کے مقابلے میں آج پریس کی ملین میں صحیحیت کتابیں اور پہنچ شائع کر کے قدیم عقائد اخلاق اور شریعتوں کو منید کرتا ہے۔ یہ سب کچھ حکومتوں کی گہری سیاستوں کے ہاتھوں ہوتا ہے جو حصولِ ما دیت اور کشکمش بقلک رنجانکے مطابق ہوتا ہے۔

یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس کا چولا ہر طلوع شمس کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اس کے عقائد طریقے، قوانین، نظام اخلاق و سیاست میں اس طرح تبدیلی واقع ہوتی ہے جیسے بس اور موٹروں کے رنگ میں ہر روز تغیری واقع ہوتا ہے۔ آج کی دنیا کی سب سے بڑی پہچان تغیری ہے اور یہ بہتری کے معیا پر نہیں ہے۔ یہاں تبدیلی برائے تبدیلی ہے یہاں ادنیٰ و افضل اچھا اور خراب میں استیاز کا وقت ہی نہیں ہے۔

علماء اسلام آج خود کو اس گردش میں محصور پا رہے ہیں ان کے پاس لوگوں سے ربط کے وسائل کچھ نہیں ہیں، علاوہ چند محدود ذرائع ابلاغ

کے مثلاً مجده کا خطبہ یا مسجد کا درس یا کوئی مخدود اشاعت لفظ صحیفہ جسے بہت بخوبی سے ووگ پڑھتے ہوں لیکن وہ عظیم و کثیر ذرائع ابلاغ جن پر باطل کی ملکیت ہے، لوگوں کو علماء راسلام سے دور رکھئے ہوئے ہیں پھر ان علماء کو اتنی فرمست نہیں ہے کہ باطل شبہات اول اعلیٰ باطل کی دسیرہ کا ریوں کا روکر سکیں جن کے سبب اجتہاد کی قوت کا رکروگی بیکار ہو کر رہ گئی ہے اور اس میدان کے مرد کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور باطل پرستوں اور خرافاتی پروپیگنڈہ بازوں کے لئے میدان خالی ہے۔

اس طور پر سیاست اور وینی قوانین میں جدائی پیدا ہوئی جس نے علماء دین کو گوشہ گیری، ناقد رہی، دین و علم اور زندگی سے کٹ کر اولاد کی پروش اور روزی رونی کے جھگڑے میں گرفتار کر دیا ہم کسی عالم کو نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس کی صحیفے کے پڑھنے کی فرصت ہو لوگوں کی خبروں اور ان کی تبدیلیوں ان کے عقائد اور طور طریقوں سے واقعیت کا ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے اسی وجہ سے علماء شریعت کی پوزیشن یا ہے کہ گویا وہ کسی اور زمانے میں زندگی کی گذاری ہے ہیں اور ان کا کلام ان انوں سے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق سے ہوتا ہے۔

اگر سیاست اور قانون شریعت ایک ساتھ چلتے تو علماء وین کی اوپر شان ہوتی لوگ ان سے مشورہ طلب کرتے اور اس کی سیاسی انصصاری اور اجتماعی مشکلات میں ان کی رائے طلب کی جاتی۔ وہ لوگوں کے حالات سے باخبر ہوتے ان کی رہنمائی کا فرنڈ انجام دیتے لیکن اس کے برخلاف سیاست نے انہیں بیکار کر دیا اور لوگوں کی نظرؤں میں آتنا حقیر و ذلیل کر دیا کہ وہ اپنی نظرؤں میں گر گئے اور ان کا شغل بس کسی طرح زندگی گزار لیتا ہے۔ لوگوں کے رجحان ان سے پھر گئے

اجتہاد مکھڑ کر رہا گیا۔ یہ ہماری سب سے پہلی بحیدگی ہے۔ اس کا حل صرف مخلص رہنا عالمہ شریعت کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے، جو دعوت کے میدان میں تین باطل سے بچ جاؤ آزمائیں ہوں حق کے ذریعہ اسلامی سیاست سے برگشتہ تحریک اسلامیت کے شکلش کریں تاکہ حق کا کافر باطل کے کافر پر غالب ہو اپنی اس جدوجہد میں لوگ یقیناً اجتہاد پر غبور ہوں گے تاکہ پیش آمدہ مشکلات میں اللہ کا حکم معلوم کر سکیں اس طرح شریعت اسلامیہ کا بازار گرم ہو سکتا ہے اور اس کے فہم و عمل اور تطبیق واستنباط کا دور دورہ ہو سکتا ہے۔

(۱۲) جب سیاست اسلام سے جدا ہو گئی تو وہ ایک جا براز قانون بن کر رہ گئی جو ہر طرح سے لوگوں کو اس پر باقی رکھنے کی جدوجہد کرتی ہے پر طرح لوگوں کی رضا طلب کرتی ہے اور دشمنوں سے انتہائی بے رحمی اور سخت گیری سے پیش آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم قوم میں ایک گروہ اسلام سے محبت نکلنے والا بھی رہا ہے خواہ وہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہو۔ پھر ہر حاکم نے علما مار شریعت کے ایک گروہ کو خود سے قریب کرنا شروع کر دیا۔ انھیں حکومت میں بڑے بڑے منصب عطا کیے اور ہر داشتی اور اسلامی ترقی کے بھی خواہ کے خلاف جنگ چھیڑنے پر تیار کر دیا۔ لیکن ان کو معتوب گردانے کے لئے جب کوئی بات ان داعیانِ حق میں نہ مل سکی تو ان پر یہ عیب چیز کرنے لگئے کہ یہ اجماع امت سے بغاوت اور انگرے سے جنگ کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ دعوت اجتہاد کی بدعتت کے مرتکب ہیں اس خیال سے کہ انگرے ارجمنے لوگوں کے لئے اجتہاد کا سارا مواد الکھا کر دیا ہے، کوئی حکم ایسا باقی نہیں رہ گیا ہے جسے انھوں نے مدون یا اس پر کلام نہ کیا ہوا وہ یہ اجتہاد کا داعی انگرے پر بہتان ہڑازی اور

ان سے نفرت کرنے والا ہے۔ اس طرح انہوں نے عوام انہاں کو ان علما مارے اور داعیوں کے خلاف بھڑکایا۔ عوام کی نفرت کے لئے یہی کافی ہے کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ فلاں شخص امیر اربعہ کو تاپسند کرتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے اس طرح لوگ اس کی بات پر توجہ دینا ترک کر دیتے ہیں اور اس سے یہ طرح کی کوتاہی منسوب کرتے ہیں۔ نیچجہ لوگ اس سے بیکار ہو کر اہل سیاست کے دامن میں آگرتے ہیں اور یہ علماء سورا پنا بدترین فرلیضہ انجام دے لیتے ہیں۔

سب سے تعجب خیز امر یہ ہے کہ یہ بہتان کی یا یہیں جب عوام کی زبان پر گردش کرنے لگتی ہے تو اس دام میں بہت سے نیک لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جو یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ انہی بڑی تعداد غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکتی اس طرح گویا اس بہتان کی تقدیم ہو جاتی ہے کہ اسے فلاں فلاں نیک لوگوں نے بھی کہا ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ غفلت اور سستی کی بنا پر ہوتا ہے غرض یہ ہے کہ بد طینت افراد کتب و بہتان سے کبھی باز نہ آئیں گے۔ امت کی احتجاجی، ایمانی اور علمی بازیابی کی راہ میں دشواریاں حاصل کرتے رہیں گے اس کا مقابلہ صرف عمل کے وصیتی مجتہد علماء ہی کر سکتے ہیں نیز لیے ہو ش مند عوام بھی جو علماء سے ہمیشہ دلیل شرعی کا مطالبہ کریں۔ ان کے پچھے بصیرت کے ساتھ چلیں۔ اسی طرح اہل باطل کا دائرہ نگ کیا جاسکتا ہے اور ان بد طینت افراد کی پروردہ کشانی ہو سکتی ہے جو کتاب اللہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں لیکن اس کا کتب اللہ سے کوئی دا سلطہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ہی اور باطل کو گذرا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو فرمان نازل کیا اُسے چھپاتے ہیں اور قالم شخص کے حسب مشافتی دیتے

ہیں۔ ایسے احکام بیان کرتے ہیں جن میں قرآن و احادیث رسول کو مسح کرو یا جاتا ہے۔ ان جھوٹے دنیا پرست علماء کی پروگرام کشائی ایک ہوش مندامت ہی کر سکتی ہے جو حق دلائل اور صحیح و غلط میں تمیز رکھتی ہو۔ یہ قوت تمیز امت کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کتاب و منت کار اسٹر پیچان نہ لیا جائے، نیز یہ کہ کیسے ولیل کام طالبہ کیا جائے اور اسے کس طرح سمجھا جائے، کسی عالم کے صدق و کذب کو کس طرح معلوم کیا جائے مخلص اور پچھے لوگ نیز جھوٹے ہو اپرستوں میں کس طرح تمیز کی جائے، اس طور پر امت مذاقوں سے چھکھا را پا کر مونین کی جماعت سے مل سکتی ہے بلکہ علم و اتباع کا بازار گرم ہو سکتا ہے اور جمیل و تقلید کا بازار ٹھنڈا پڑ سکتا ہے۔

طلب حق اور طلب ولیل کے لئے لوگوں کو ابھارنے کے ذریعہ بھی ہیں کہ لوگ ہر خبر میں تحقیق و استدلال، اس کے مصادرا و ناشرین کی طرف رجوع کریں۔ اسی بیداری مخفی اور ہوش مندی سے ایک نئی نسل تیار ہو سکتی ہے جس کی نشوونما قرآن و منت پر ہو۔ جسے اس بات کی کھلی پیچان ہو کہ وہ ولیل اور حق سے کس طرح تعلق رکھے رجال اور تقلید سے کیسے گریز کرے، سچائی اور جھوٹے پر و پیگنڈے دعوت تحریب اور تغیریں فرق کو کس طرح سمجھے۔

اکھر اربعہ کون ہیں؟

ان کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟

اسلام میں ہزار ہا علماء علیمین اور فقہاء عظام پیدا ہوئے۔ نسل بعد نسل صنائی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیکر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا چے جس میں لوگوں پر اللہ کی جو گنتی ہو۔ لیکن اس کے برخلاف لوگوں میں چاروں اماموں کی اصطلاح کی ایک خاص شہرت ہوئی جن میں پہلے فقیہ پہلی صدی کے آخر میں پیدا ہوئے اور آخری فقیہہ تیریہ صدی کے نصف کے سینے فوت ہوئے یعنی تمام کے تمام ایک ہی دور میں تقریباً ڈیرہ صدی کے سرسری میں گزرے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکھر اربعہ کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ اور فقہ کا معاملہ انھیں میں کیوں مخصوص ہو کر رہ گیا؟ ان کا ترکیب کے بارے میں امت کا کیا موقف ہے؟

ان میں تاریخ و لادت کے اعتبار سے سب سے پہلا امام فتح بن ثابت ابوحنفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو شہر حبیب میں پیدا ہوئے اور ۱۵۱ھ میں وفات پائی۔ کوفہ میں نشود نما ہوئی اور فقد درائے میں شہرت حاصل کی۔ عمر بن جیرہ عراقیوں کے امیر نے کوشش

کی لا اخیں منصب قضاہ سے پے لیکن انھوں نے انکار کر دیا، پھر ابو جعفر منصور نے منصب قضاہ پناہا ہا، اس سے بھی انکار کر دیا، اس نے اخیں قید میں ڈال دیا اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ اللہ رحمہم فرمائے اور ان سے راضی ہو۔ ذریعہ معاشر شیعہ کی تجارت تھی۔ ایک معلمہ اور رہنمائے حق کی چیزیت سے کوفہ اور بغداد میں زندگی بسر کی اللہ نے اخیں شاگروں اور پیر و کاروں کی ایک اچھی جماعت انصیب کی جنھوں نے ان سے علم سیکھ کر اسے مدون کیا جس میں ابویوسف، محمد بن حسن شیعیانی زفر بن ہذیل بہت مشہور ہیں۔ امام ابوحنیفہ کو سب سے بڑی شہرت جو نصیب ہوئی اس کا سبب رائے اور قیاس کو کام میں لے کر اس پر رجوت قائم کرنا ہے۔ چنانچہ دوسرے امام حضرت الک بن انسؓ فرماتے ہیں :-

میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے کہ اگر تم اس سے اس کمہی کے بارے میں کلام کرو کر اسے سونا ثابت کرے تو اس پر بہت سی اربیعیں قائم کر دے گا۔ یہ ان کی دلیلوں کی زبردست قوت کا مبالغہ ہے۔

امام شافعیؓ نے فرمایا:

”لوگ نقہ میں ابوحنیفہؓ کے ضرورت مند ہیں۔“

درس میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جمع ہوتے، ان پر مسئلہ پیش کیا جاتا پھر اس کی تحقیق کے لئے لوگ جاتے پھر اکٹھا ہوتے اور اپنی اپنی رائے اور دلیل کا اظہار کرتے امام موصوف ان کی رائے پر نقد و جرح یا تعذیل فرماتے یا باطل قرار دیتے، پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے، پھر تلامذہ اسے لکھتے۔ اکثر اپنی رائے کو نقل کرنے سے منع کرتے چنانچہ اپنے خاص شاگرد ابویوسف سے فرمایا:-

ویحکی یا بابیعقوب لا تكتب عني اے ابویعقوب اللہ تم پر رحمہم کرے جو کچھ

اکل ما اقول فانتا بشتر نقول میں کہتا ہوں سب مت لکھو، دیکھو میں انسان
القول الیوم و نرجع عنہ غدًّا پس آج یک بات کہتے ہیں کہ اس سے رجوع
و نقول القول غدًّا و نرجع عنہ کریتے ہیں، کل یک بات کہیں کے پر میں اس
بعد غدی (الاستقاء) عن عبد البر سے رجوع کریں گے۔

امام ابوحنیفہؓ نے سائل میں رائے و قیاس کو زیارہ اختصار کیا یہ بات صحیح نصوص
کی قلت کی بنیاد پر تھی جو انھیں میرزا سکی عقیض اسی بنیاد پر ان کا فقہی درسرہ رائے کے نام
سے شہرور ہوا۔ درسرہ نص کی طرف سے جس کی ابتداء مالک بن النس کے ذریعہ ہوئی۔
اس در سے کو تنقید اور سخت تحلیل کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر درسرہ نص کی شہرت عظیم
امام شافعی کے ہاتھوں ہوئی اور امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں اپنی بلندی اور عظمت
کو پہنچ گیا۔

امام مالک بن النس نے موطابق کی علماء نے قرآن پاک کے بعد اسے سب سے
صحیح کتاب تسلیم کیا، پھر امام شافعی نے موطلا کے درس کے علاوہ امام مالک سے دوسرا
صحیح احادیث کے نصوص حاصل کئے اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے اپنی مسروط اور
عظیم کتاب مسند کے نام سے دون کی جس میں اتنیس ہزار حدیثیں ہیں جو آج تک
خدمتِ سنت کے لئے ایک وسیع مأخذ ہے اس مسند نے بہت سی فقہی رایوں کے خلاف
جنھیں درسرہ رائے نے اپنے اجتہاد سے قائم کیا تھا اور اس میں صحیح حدیث کے خلاف
روش اپنائی تھی زبردست اثر قائم کیا۔

اکٹار الجع کے دوسرے امام مالک بن النس رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ شاہزادہ میں پیدا
ہوئے اور ۱۰۷۰ھ میں وفات پائی۔ یعنی امام ابوحنیفہ کے اتنیں سال بعد۔ امام مالک
نے مدینہ منورہ میں بھیشیت شائیق علم اور محبت سنت کے نشوونما پائی۔ بنی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بے انتہا تعظیم کرنے والے تھے۔ ابھی بیس سال کے بھی نہیں ہوتے تھے کہ اہل علم نے یہ واضح رائے دی کہ وہ فتویٰ اور اجتہاد کے اہل ہیں۔ امام مالک نے منصور عباسی کے ایمار پر موٹا جمع کی جس نے اسے حکومت کا قانون بن کر لوگوں کو اس پر لاکھا کرنا بچا ہاتھا، امام مالک نے اس سے انکار کیا، اسے بتایا کہ علم تمام شہروں میں پھیل چکا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں وہی جمع کیا ہے جو ان کے نزدیک صحیح ہے یا ان تک پہنچا ہے۔ اس لئے لوگوں کو اس پر لاکھا کرنے سے انکار کر دیا، نیز حکومت کی ذمہ داریاں بھی اختیار کرنے سے گریز کیا۔ اس بات کو منصور عباسی کے چاحب عفر کے پاس نہ کمر جلا کر پیش کیا گیا۔ اس نے امام موصوف کو کوئی لگوئے جس سے ان کا کندھاٹوٹ گیا۔ امام موصوف اپنے درس میں بیان کا طریقہ اختیار کرتے تھے اور اس اثناء میں خلل اندرازی ناپسند فرماتے تھے یہ امام ابوحنیفہ کے طریقہ کے بالکل مخالف تھا۔ انہوں نے فقا اپنے شیخ ریبع بن عبد الرحمن سے پڑھی جو رائے پسندی کی بنا پر ربعة المرائے سے مشہور تھے۔ امام مالک نے رائے کو ناپسند کیا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ رائے سے دیئے گئے اپنے قتوں پر دنیا میں کوڑے مار جاؤں لیکن قیامت میں محفوظ رہوں۔ امام مالک کا شہر وہ طرف پھیل گیا، طلب علم اور استغفار کے لئے بلاد مغرب اور بلاد س کے دفعوں اسے اور ان کی نفقہ کی تدوین ان کے لائق شاگردوں نے کی۔ آپ کی کتاب موطا نصوص کی طرف رجوع اور سنت پر توجہ مرکوز رکھنے کے لئے زبردست اثر رکھتی ہے، لیکن موصوف نے اہل مدینہ کے عمل کی تقدیسیں کی اور اس کے مقابلے میں صحیح خبر واحد کو رد کر دیا، جس کی مخالفت بہت سے اہل سنت و حدیث نے کی انہوں نے فرمایا کہ اہل مدینہ کو علم کے بارے میں بغروں پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔

یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو روکر دے۔

امام مالکؓ کی عظیم حسنات و برکات میں سے آپ کے شاگرد امام شافعیؓ ہیں، اس لائن شاگرد نے موطا حفظ کی اسے مالکؓ سے پڑھا اور لوگوں کو فتویٰ دریافت کا تکمیل کیا تھی جس کی شہادت سلم بن خالد نے دی ہے فرمایا:-

انت یا ابا عبد اللہ واللہ آن ابو عبد اللہ فتویٰ دیا کیجئے سب خدا آپ لکھ ان تفتیٰ کے فتویٰ دینے کا وقت آگیا۔

امام شافعیؓ نے مدینہ اور مدک کے درمیان اپنے علم قرآن، کمال فقہ اور مہارت سنت سے لوگوں پر فوقيہ حاصل کی آپ کے نقط میں ایسی حلاوت اور سلامتی تھی کہ کبھی کسی طرح کی غلطی نہیں پکڑی جاسکی۔

ایک دفعہ امام احمد سجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ کے درس میں بیٹھ گئے آپ کے پاس محفوظ بن ابی توبہ بندادی آئئے اور کہا اے ابو عبد اللہ اسفیان بن ابی عینیہ مسجد کے گوشے میں حدیث بیان کر رہے ہیں امام احمد ان سے کہتے ہیں یہ فوت ہو جائے گا لیکن وہ فوت نہیں ہوگا۔

امام شافعیؓ نے عالم اسلام کے بہت سے بلاد و امصار کا سفر کیا آپ عراق بھی تشریف لے گئے۔ امام ابوحنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبیانی اور زفرے مناظہ کیا مذکور ہے کہ ان دونوں حضرات نے حضرت امام ابوحنیفہ کے تھائی مذہب سے رجوع کر کے امام شافعی کا مسلک اختیار کر لیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اور ان کے تلامذہ مخدود کے طالب تھے تو کہ تقلید کے

امام احمد بن حنبل اپنے معاصر اور استاذ امام شافعی سے بہت محبت رکھتے تھے، بعض فقیہی راپوں میں اختلاف کے ساتھ ساتھ تارکِ نماز کے حکم کے سلسلے میں بیزہ بہرہ کرو چڑکے لوٹانے والے کے حکم میں ان میں بڑا اختلاف تھا انہوں نے بہت سے مسائل تین مناظر و بحثی کیا۔ امام شافعیؓ نے امام احمدؓ کی صحبت سے صحیح احادیث کے سلسلے میں بہت استفادہ کیا، امام شافعیؓ ان سے کہا کرتے تھے۔

انت اعلم بالحدیث مخالفما آپ مجھ سے زیادہ علم حدیث جانتے والے ہیں صحیح عندک فالخبرنا بہ لغفل لہذا جو صحیح حدیث آپ کو معلوم ہو وہ یہیں بمقتضیہ دمناقب الشافعی سیقی) بتایا جسے تاکہم اس کے مقتضی پر عمل پیرا ہوں۔ امام شافعیؓ نے مصر کا سفر کیا۔ یہاں اقامت اختیار کی جو مصر لوگوں کے لئے بہت خیر و برکت کا باعث تھی انہوں نے آپ سے استفادہ کیا آپ کی اوفات نئی نئی تیسری صدی یہجری کے اوائل میں ہوئی۔ امام احمدؓ کو جب ان کے انتقال کی خبر لی تو بہت رنجیدہ ہوئے اور زائر زار رونے لگے، ان کے صاحبو زادے عبد اللہؓ نے جب ان کا نقش اور گریہ و زاری دیکھا تو پوچھا کہ والد محترم! شافعی کون اومی تھے؟ فرمایا، بیٹے!

کان الشافعی کا الشمس للدنیا شافعی دنیا کیلئے سورج کے مانند تھے۔
والعافية للبدن فانظر اور بدن کے لئے عافیت تھے۔ دیکھو!
صل لهذین من خلفت اُک ان دونوں باتوں کے لئے ان کا کوئی جا شیں یا
نیہا من عوض، (الوفیات ۳۰۵/۶) ان دونوں میں ان کا کوئی بدال ہے۔
یہ اخلاص و وفا کی انتہا ہے۔ امام احمد اپنے دوست بھائی اور استاذ امام شافعی کے بارے میں فرماتے ہیں:-

ماعافت ناسخة الحديث و
منسوخه الا عند مجالست
پہچانا جب شافعی کی صحبت اختیار کی۔
الشافعی :-

فرماتے ہیں تیس سال سے بلا نامہ میں شافعی کے لئے دعا استغفار کرتا ہوں یہ
امام شافعی کے لئے امام احمد بن حنبل کی شہادتیں ہیں جو بہت حدائق کافی ہیں۔
زمانے کے لحاظ سے جو تھے امام احمد بن حنبل شیبائی ہیں جو ریبع الاول ۱۶۷ھ
میں پیدا ہوئے اور بعد اور میں ریبع الاول بر زیجہ ۲۳۷ھ میں وفات پائی وہ ماں باپ
دونوں طرف سے عربی المثل ہیں۔ پہچن ہی سے امام موصوف کو علم حدیث کا شوق تھا
بغداد میں انہوں نے اپنے شیوخ سے حدیثیں پھر جاندارین کا سفر کیا کیونکہ دفعہ
پیدل چل کر حج کیا انہوں نے اپنی سنبھولی حدیثیوں کو جمع کرنا شروع کیا جو بہت کثیر تعدد
میں الٹھا ہو گئیں۔ تقویٰ و طہارت، پاکیزگی و قناعت اور صفائی سترہ انی میر غرب المثل
تھے۔ آپ نے فتویٰ میں ہمیشہ حدیث کو اختیار کیا، رائے کوشاذ و نادره ہی استعمال کیا ہے
 بلکہ مطلقاً رائے کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے:-

الحدیث الصبیغ عندی ضعیف حدیث میرے نزدیک رائے سے
خبر من الرأی (الایقاظ) بہتر ہے۔

امام احمد کے شاگرد خلال نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ امام احمد نے رائے
کی کتابیں لکھ کر انھیں حفظ کیا، پھر ان کی طرف آنکھہ اٹھا کر نہیں دیکھا اس کے باوجود
وہ امام شافعی کو بہت اپسند کرتے تھے، بیزان سے بڑی محیت رکھتے تھے۔ اس کی وجہ
رائے میں شہرت نہیں بلکہ لفصول کی قوت ہم اور ان سے استنباط کی طاقت تھی۔

حدیث کے اس وسیع علم نے امام احمد کو صرف اسلام کے عملی احکام سے لاگا نہیں

کی بلکہ اسلامی عقائد اور ایمان کے مسائل سے واقعیت میں بھی کمال حاصل ہو گی اسی سبب سے اپنے دور کے ہر انحراف کا جھوٹ نے تعاقب اور رد کیا، خواہ وہ عقیدے میں ہو یا اطلاقیت میں جھوٹ نے اپنے دور کے بڑے بڑے صوفیا کا رد کیا جھوٹ نے قلبی واردات اور حادثات پر گفتگو شروع کر دی تھی، آپ نے زندیقوں کی تروید کی صفات کا انکار کرنے والے جہنمیہ کی سخت تروید کی معترض فرقہ کے سامنے ایک مضبوط چان کی طرح اڑ گئے جھوٹ نے خلص قرآن کا دعویٰ کیا اور خلیفہ مامون کو اس نے کے بعد لوگوں کو زبردستی اس کا ہم خیال بنانا چاہا۔

فتنه خلص قرآن کے سلسلے میں امام احمد نے اپنے تھوڑے سے احباب پر صبر کیا تاہم، سزا مار کی تکالیف جیلیں، رئیس المعزلہ ابن ابی داود سے والثنا بالشہر کے سامنے مناظرہ کی۔ اللہ نے امام احمدؓ کے ذریعہ متکو غائب اور معزلہ کے جھوٹ کو مٹا دیا۔ ان کی اس شکست کے بعد اخفیں دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔

خلاصہ یہ کہ امام احمدؓ تمام اہل سنت والجماعت کے بلا اختلاف امام تھے اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لئے آپ نے استاذ کا مقام حاصل کیا۔ بعد کے ارکان علم حدیث آپ کی خیر و برکت ہیں۔ مثلاً سخاری سلم، ابو داؤد وغیرہ۔ یہ سب ان کے تلامذہ ہیں اسی سبب سے امام احمدؓ نہایا ایک جماعت اور اہل حدیث کے استاذ اور اہل سنت کے مسلم ہیں۔

ان کی وفات کا دن ایک عظیم اجتماع کا دن تھا، پورا بغداد مددوں، عورتوں، غیر مسلموں، یہود و نصاریٰ سمیت آخری الوداع کے لئے جمع ہوا اور اس دن نیس ہزار سے زیادہ لوگ حلقة گھوش اسلام ہوئے۔ کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس سوچ پر رد یا مار ہو۔

یہ ائمہ الرجس کے حالات کا ایک سرسری خاکہ ہے جس سے آپ واصح طور پر سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ آپس میں دینی بھائی تھے۔ قول عمل میں حق کو اپنانے والے تھے ایک دوسرے سے علم حاصل کرنے اور حق تک پہنچنے کے لئے بحث کرنے والے تھے۔ ان میں سے کسی نے اپنی رائے کے لئے محدود نہیں کی۔ کسی نے لوگوں کو اپنی اتباع کی دعوت نہیں دی بلکہ سب نے اپنی تقليید سے اپنے شاگردوں کو منع کیا اور حق اور دلیل کی اتباع کا حکم دیا جس طرح امام احمدؓ نے اپنے شاگرد سے کہا:-

لائق دنی ولا تقلد مالکا ولا الاذاعی	نہ میری تقليید کرو اور نہ مالک، اوزاعی
ولا التھوسی وخذ من حيث الخذوا	اور ثوری کی اور حکم و پیارے حاصل کرو
بعن اللتب والسنۃ	چہاں سے انخوبی نے حاصل کیا یعنی کتاب

الإيقاظ ١٢

اس بارے میں حضرت امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام مالک کے بہت سے اقوال ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ انگر ارجمند سب کے سب حقیقی معنی میں اہل حدیث تھے یعنی دلیل حاصل کرنے والے اور حق کی تلاش کرنے والے اور تقلید سے دور رہنے والے تھے، زکر اپنی تقلید یا بغیر سمجھے بو جھے اور بغیر علم کے ان سے کوئی سئلا خذ کرنے کی دعوت دینے والے تھے بلکہ امام ابوحنیفہ نے بغیر ان کی دلیل سمجھے ہوئے ان کے کسی قول پر فتویٰ روپے کو حرام قرار دیا ہے۔

حرام علی من لہ لعیرف دلیلی جو شخص میری ولیل ز جانتا ہو اسے
ان بھتی بقولی، میرے قول پر فتوی دینا حرام ہے۔

امکار ایجمنے علم و فقہ، استنباط اور اجتہاد اور حدیث کا ایک زبردست ذخیرہ ہے جو ہمارے لئے پھوڑا اور دین کو سمجھنے میں بجلت پسند کیا سے باز رکھنے میں بہترست

حصہ لیا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ان معاصرین کی بُنُسْبَتِ ان کی شہرت کا سبب کیا ہے جو علم و فقہ میں ائمہ اربغہ کے ہم پڑھتے تھے مثلًا اوزاعی، لیث بن سعد، ابوثور وغیرہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ اربغہ کو اپنے مخلص شاگرد کثیر تعداد میں عطا کئے جنہوں نے ان کے علوم کو حفظ و مدون کر کے اسے پھیلایا اور ان حضرات سے لوگوں نے ان کے فتاویٰ اور علوم کا صرف درس حاصل کیا۔

اس شہرت کے بعد عالم اسلام پر ایسے مشکل حالات آئے جن کے سب دولت عبایہ کمزور پڑی۔ خلافت کے دور میں اختلاف و افتراق کی تحریک چلی تو سیت پری مختلف مکاتب تک روانگرض کا قیام اور باطل فتووں جن سے ملاطیین اور امارات خوش ہوں کی گرم بازاری ہوئی۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر کچھ لوگ اس کام کے لئے تباہ ہو گئے کہ راہیوں اور باطل اجتہادوں کے طوفان کو روکا جائے اور اس کے لئے یہ آواز بلند کی کہ ائمہ اربغہ کے بعد کسی نظر کی ضرورت نہیں ہے اور کسی آدمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان کی رائے کے خلاف فتویٰ دے اور کوئی نئی رائے ایجاد کرے۔ ان لوگوں کا خجال تھا کہ لوگ فتویٰ دینے سے رک جائیں گے، لیکن اجتہاد کا دروازہ بند کرنے اور فرقہ کو ائمہ اربغہ میں محصور کرنے کے اس فتویٰ نے بجاۓ خود بہت سی مضرتیں پیدا کیں جن کو درج ذیل طریقے پر بیان کر سکتے ہیں۔

(۱) تقلید کو لازم کرنا اور دلیل کی جستجو ترک کرونا: اس کی بنا پر فقه و فہم بیکار ہو گئے اور طالبین علم کی کوششیں ائمہ کے اقوال نک محمد دہو کے رہ گئیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں کمبحی کی کہ دلیلوں پر نظر کی جائے اور دوسرے ائمہ کی دلیلوں سے مقابل کیا جائے۔

(۱) نعمتی مذہب کے تلامذہ کے مابین گروہ بندی اور مقابلہ جس نے اعینہ نہ فرمائی کی منزل تک پہنچا دیا اور اس کے لئے تاریخ شاہد عدل ہے، نوبت بایس جا سید، کہ بعض نے بعض کے پیچھے نماز پڑھنی ترک کر دی اور اس کے نتیجے میں ہر زیارت کے مقلدین نے دوسرے مذہب کے مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنی ترک کر دی۔

(۲) ایک سلسلے میں مختلف اور متضاد فرض رائیں حق ہیں اور یہ امر حال ہے اس لئے کہ ایک چیز یا تو سفید ہو گی یا سیاہ، حلال ہو گی یا حرام یا ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز ایک وقت میں ایک شخص کے لئے حلال بھی ہو اور حرام بھی یا ایک چیز باطل بھی ہو اور صحیح بھی۔ ان باتوں نے انہ کے تمام اجتہادات اور اقوال کو صحیح خاتمت کر دیا اور لوگوں نے ان کے صحیح ہونے کا فتویٰ دے دیا۔

(۳) ایسے بہت سے صحیح اقوال اور صحیح تصویں سے امت کی محرومی جو انہ ارجو کے مخالف ہیں جیسے طلاق شلاش کا سئلہ کہ ایک واقع ہو گی یا نہیں جب کہ انہ ارجو بالاتفاق تین طلاقیں واقع ہو جانے کے قائل ہیں۔ اسی طرح کسی نے اپنی پیسوی سے کہا انت طلاق شلاش تجوہ کو تین طلاق ہوتو وہ اس کے لئے حلال نہیں رہ گئی، جب تک کہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے باوجود یہ کہ صحیح حدیث اس کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کی خلافت اور حضرت عمرؓؓ کے شروع دور خلافت میں تین طلاقیں ایک پی شمار ہوتی تھیں۔ اس سئلہ کے مطابق علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ اپنی جس کے سبب سے اخیں کافر مرتد کیا گیا اس کی وجہ مخفی ریتی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ دین وہی ہے جو انہ ارجو نے کہدیا ہے اس کے علاوہ دین کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے۔

(۴) جدید مسائل اور ان کے احکام کے سلسلے میں بحث واستنباط سے

امت کی محرومی جس کے سب سے فکر و فہم، استنباط اور کتاب و سنت کے علم کا بازار مختلط پڑ گی۔ عوام کی زندگی سے شریعت خارج ہو گئی اور اس سے اصول زندگی اخذ کرنے کی هنرورت ختم سمجھی گئی۔

(۱) تقلييد کو دین بنالپينے کی وجہ سے اجتنباؤ، وحدت نفقہ، ائمہ کی اخوت، تمام ائمہ کے علم سے کسب حق کرنا۔ اور ان کے اقوال میں ترجیح کی شکل اختیار کرنا سخت ناپسندیدہ قرار ریا گی اور ایسا کہنے والے کو اجماع امت کا مخالف، جماعت کا باغی، دشنام طراز ائمہ اور ان کی توہین کرنے والا بتایا گی

(۲) عوام کا خیال واضح ہو گیا کہ ہر مسلمان کے لئے جائز ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی رائے اختیار کرے خواہ نفس اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اس سبب سے بہت سی مخالفتیں روئے ہوئیں۔

(۳) دینی غیرت کی مکروہی کی نشوونما شاکسی مکلف کو کسی آیت سے نصیحت کی جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یا کسی حدیث کا ذکر کیا جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو اس کی اور شان ہے۔ اس کے برعکس اگر اس سے کہا جائے کہ یہ فلاں امام کا قول ہے اور یہ فلاں امام کی رائے ہے تو اس سے دینی غیرت سرد پڑے گی اور اس کا نتیجہ واضح ہے کہ الیٰ صورت میں لوگ دینی امور میں حیلے بازی سے کام لینے لگتے ہیں۔

(۴) سہل پسندی کی نشوونما یعنی مختلف فقہی مذاہب میں جو حصتیں اور اسانیاں پیدا کی گئی ہیں آدمی ہر معاشرے میں ان کی تلاش کرتا ہے جس کے سبب سے سہل انگاری بیزبہت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آدمی اپنی خواہش کے مطابق ہر مذہب سے اقوال کی تلاش کرتا ہے اور اگر کتاب و سنت سے حکم اخذ کرنے کا جذبہ ہوتا تو یہ بات

زہوی

(۱۰) اگر کوحد سے زیارہ عظمت دینا جس نے اخیں حصوم ہونے اور کسی خطأ کے صادر نہ ہونے کا منصب بخت اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء یہ کہنے کی جرأت نہیں کرتے کہ فلاں امام نے اس مسئلے میں خطأ کی ہے باوجود ویکہ وجہانتے ہیں کہ نعی اس فتوے کے خلاف ہے۔ یقیناً اس خجال سے کہ امام کی مخالفت نہ ہو جائے کبھی حکم قطعی الدلالت آیت اور صحیح واضح المعنی حدیث کی تزوید تنک ثوبت پہنچا رہی ہے۔ بیات اگر شرک نہ ہو تو شرک کا ایک ذریعہ اور اللہ کے حکم پر دوسرے کے حکم کو مقدم کرنے ہے۔

یہ چند نقصانات ہیں جن کو سرسری طور پر ہم نے بیان کیا جو اس قول کی پیداوار ہیں کہ اجتنہا کا دروازہ بند ہو گیا اور انکا اربعہ پر فقة واستشاط مکمل ہو گئے۔ ان کے سواد دسرے بھی نقصانات ہیں لیکن بیان ان کے بیان کی گنجائش نہیں ہے اسی بناء پر الحدیث کا اس مسئلے میں ایک واضح موقف ہے جسے اشار اللہ الگی فصل میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔

الحدیث اور ائمہ ربعہ

ائمہ کرام کی تاریخ ان کے اصول اور طریقہ استبانات کے اس مسرتی بحائزے سے
یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم ائمہ سے محبت ان کی قدر اور ان کی اتباع کرتے ہیں جو لوگ
اس سعائی میں بے سر پیر کی باتیں کر تھیں اس وہ قطعاً خلطی پر ہیں۔ ائمہ کرام تو پہارے
رہنا اور اصحاب بخروفی فعل صالح میں سے ہیں وہاں محدثین کے حقیقتی داعی ہیں
اہل حدیث کے اصول، نفس کی اتباع اور ترک تقلید کے مسائل انہیں سے لئے گئے ہیں
اور لمبھیت ہر دو میں ائمہ کی اتباع، ان کے نقش قدم پر جانے اور ان کے اقوال کے صحیح
میں پیش پیش رہے ہیں اس پہلو سے وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔

لیکن جو مقدمہ حضرات خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کے مذہب پر حل رہے
ہیں وہ دراصل ان سے سب سے زیادہ دور ہیں کیونکہ انہوں نے "ان کے تقلید سے
سترنے" اور بغیر دلیل سمجھے ہوئے ان کی رایوں پر فتویٰ دینے کی ممانعت میں ائمہ کی
مخالفت کیا ہے لہذا یہ مقلد حضرات جو ائمہ کی اتباع کے دعوے وار ہیں ان کی عداد میں
میں پیش پیش اور تعلیم و عمل میں ان کے اصولوں کو ترک کرنے میں سب سے بڑھ کر ہیں
لیکن تحصیب، منعف عقل اور ذہنی بے یغیری کے سب وہ ائمہ کی شخصیت اور انسکے
اقوال پر اس دہم کے ساتھ جم گئے کہ وہ انہیں کے طریقہ اور مذہب پر حل رہے ہیں

حال انگکار ایسا نہیں ہے اس لئے کہ ہر امام نے کہا ہے ۔

اذ اخافت کلامی کلام رسول اللہ جب میرا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فخذ وابکلام رسول اللہ کے قول کے مخالف ہو تو آپ کا قول لازم
واضھ بوا بکلامی عرض الحالٹ پکڑو اور میرے قول کو دیوار پر مار دو ۔

(الایقاظ ۱۰۷)

ان میں سے کسی نے بھایہ نہیں کہا کہ اللہ کا فضل اور شریعت کا علم یہ ممنحصر ہے اور ہمارے بعد یا ہمارا کوئی ہم عصر شریعت کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں اسی لئے تمام امت پر ہماری تقليید اجبہ ہے، ہمارے اقوال کی اتباع ضروری ہے، ہمارے اقوال سے باہر ہو جانا کسی حال میں جائز نہیں ایسا کسی امام نے کبھی نہیں کہا اور نہ فتویٰ اور بملکہ سب کے سب تقليید اور جمود کے مخالف اور اتباع دليل کے رائی تھے ۔

یہ طور پر اجتہاد و تقليید کے مسئلے میں اہل حدیث اور دوسرے لوگوں کے موقف کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں۔ اہل حدیث کی دعوت یعنیہ اسلام کی دعوت ہے یہ نام ایک اصطلاحی چیز ہے۔ تقليید کی دعوت ایک غیر اسلامی دعوت ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے نص، قول صحابہ، قول امام اور کسی معتبر عالم کے قول یا عقل سیلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے، ہم سوچتا ہیں۔ جب اکابر بعد خود تقليید کے مخالف تھے تو اس کے بعد اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ اور اگر اربعہ جب بعد کے تمام اہل حدیثوں کے رہنماءں تو مزید کس بات کی ضرورت ہے؟ گزشتہ بیان میں تقليید کے نقشانات سمجھ لیئے کے بعد ضروری اصول ہوتا ہے کہ اتباع، اجتہاد اور طلب دلیل کے منافع اور برکات کو بھی جان لیا جائے جو احمد حدیث کی دعوت کا خلاصہ ہے ۔

(۱) وحدت امت کی حفاظت: بعض کو جھوٹ کر کسی ایک عالم کی پیروی سے بے زاری کی بنیاد پر نہ ہاں چار مذاہب ہوں گے نہ پانچ بلکہ صرف ایک مذہب ایک راستہ یعنی کتاب و سنت کا راستہ ہوگا ائمہ کرام اور دیگر علماء مخالفین اس واحد راستے کے چراغ ہیں۔ اسی ایک راستے کے دلائل ہیں۔ ان کے اقوال ان کی رائیں اس وقت تک مقبول ہوں گی جب تک خطاؤں سے پاک نصوص کے موافق ہوں گی یعنی قرآن اور سنت صحیح کی نصوص۔

(۲) امت کو کتاب و سنت سے ہر بوط کرنا: اس سے دینی غیرت پر وان چڑھے گی کیونکہ اللہ کی آیات اور احادیث رسول ﷺ کے ذکر کرنے والے اور وسرے کے اقوال سے دعظیم ہونے والے کے درمیان بہت فرق ہے۔

(۳) صحیح طریق پر سچے مسلمان تیار کرنا: اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے طلب حق کا عادی بنا بیا جائے جس سے وہ دلیل کی خواہش کرے۔ اس سے اسکی عقل و دل میں جان پیدا ہوگی، ہر معاشرے میں حق کا مبتلا شی ہوگا، دوسروں کی تنقید سے گزر کرے گا، اس کی نظر میں حق کی عظمت اجا کر ہوگی، وہ سمجھ لیگا کہ اقوال میں فرق نہ کر کیا جائے

(۴) دین سمجھنے میں جب اصل الاصول نفس کتاب و سنت دلیل ٹھہرے گی تو کتاب و سنت کا بازار گرم ہوگا اور دینی اصولوں سے لوگوں کا حقیقی ربط پیدا ہوگا۔ اس کے برخلاف جب لوگوں کا تعلق علماء کے اقوال اور رایوں سے ہوگا تو کتاب و سنت سے استفادہ مکرر پڑ جائے گا اور قرآن و حدیث کا پڑھنا پڑھنا صرف برکت کے لئے رہ جائے گا، اس سے علم، تدبیاد، فقہ وغیرہ حاصل نہیں کیا جاسکے گا اور ہم کلام اللہ کے مخالف بن جائیں گے جبکہ نے فرمایا ہے

کتابِ امْرُنَا کا الْجَاثِيَّہ ترجمہ یہ کتاب ہے جو نے اسے تھاری طرف اس ایاتِہ وَلَيَدَ کَتْ اُذُو الْأَلْبَابَ لئے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیات میں خود خون کریں اور صاحبِ انش و لوگ اس سبقت حاصل کریں وہ شخص جس نے کتاب و سنت اور دلائل سے علم حاصل کیا ہو اور وہ شخص جس نے اقوال علماء اور ان کی رایوں سے معلومات اخذ کی ہوں میں ان نہیں ہو سکتے کیونکہ علماء کی طرف برایوں کی انبت کبھی صحیح اور کبھی غلط بھی ہوتی ہے۔

۱۵ اکتاب و سنت کا دروازہ کھولنے اور دلیل حاصل کرنے اور تعصی و تقليید ترک کر دینے کی بکتبیں بھی ہیں۔ کیا اب بھی دائمی حق قابل ملامت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی کی دعوت وینے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے کیا مخصوص کی پیروی کرنے والے اور غیر مخصوص کی پیروی کرنے والے اپس میں برا برہ ہو سکتے ہیں؟

یہ ہے ہماری دعوت اور ہمارا عقیدہ جو نہ تو نیا ہے اور نہ بدعت۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یعنی دعوتِ اسلام ہے۔ بھی وہ اصول اور طریقہ ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے۔

اللہ تعالیٰ نے جن کے خیر و فضل کی گواہی دی تھی دعوتِ اکابر بغا اور اس امت کے صلحاء کی ہے جن سے امت نے محبت کی اور حق پسندی اور کتابت سنت کے دائی ہونے کے سبب سے ان کی امامت کی گواہی دی

بھی ہماری دعوت ہے تھی ہمارا مشیج ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی پر زندہ رکھے: اسی پر راگ اور تادِ حیات

اس پر ثنا پست قدم رکھے امین۔ ختم شد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خاتمه

از

شیخ الحدیث مولانا قادرۃ اللہ فوق حفظہ اللہ

اہل حدیث کا تعارف

سلک اہل حدیث

بَا اِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَاطْبِعُوا الرَّسُولَ وَلَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَلَحْسَنٌ نَّاوِيْلًا

”اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول اکرم ﷺ کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب حکم لوگوں کی بھی، پس اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول ﷺ کی طرف لوٹاؤ، بشرطیکہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔

سلک اہل حدیث سلک اہل ایمان

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا طریقہ پہلیا ہے، کہ قبل اطاعت حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاپرکات اور جناب رسالت ماب ﷺ کی شخصیت ہیں، اور صاحب حکم لوگوں کی صرف وہی بات قتل قبول ہے جو مذکورہ دعویوں، ہستیوں کے موافق ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ اور رسول اکرم ﷺ کے

لئے "اطیعوا" کا لفظ بار بار لایا گیا ہے اور "اولو الامر" کے لئے اللہ ذکر نہیں کیا گیا۔ لور اسی مسئلہ کو اس کے بعد واضح طور پر بیان کرو دیا گیا ہے کہ تنازع اور باہمی اختلاف کے وقت صرف اللہ تعالیٰ اور جناب سرور کائنات ﷺ کی عدالتیں ہی فیصلہ کی مجاز ہیں۔ اور پھر اس کے لئے یہ شرط عائد کروئی گئی ہے کہ جو اللہ جل شانہ اور قیامت پر پتہ یقین رکھتے ہیں، وہ صرف یہی طرز زندگی اختیار کریں گے، جو نہایت بہتر اور نفع بخش ہے۔

قرآن مجید کے متعدد مقلمات پر اسی طرز عمل کی تائید کی گئی ہے:

قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ۱

(آل عمران: ۳۲)

آپ ﷺ ارشاد فرمادیں کہ اللہ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کی اطاعت کرو، پس اگر تم اس طریقے سے ہٹ جاؤ گے (تو کافر ہو جاؤ گے) پس اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔

واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون ۲ (آل عمران: ۳۲)

لور اللہ اور اس کے خصوصی رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور اس (طریقے) سے تم پر رحم کیا جائے۔

واطیعوا الله والرسول ولا تلوا عنہ وانتم تسمعون ۳ (الانفال: ۲۰)

اور اللہ اور اس کے رسول خاص کی اطاعت کرو اور اس (طریقے) سے نہ ہٹو جبکہ تم غور سے سنتے ہو۔

واطیعوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا فتنه برب حکم (الانفال: ۳۶)

لور اللہ تعالیٰ اور اس کے خصوصی رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور اس (طریقے) سے اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔

بلکہ متعدد مقلمات پر جناب رسالت مبین ﷺ کی خصوصی اطاعت

و فِي أَنْبَارِي لَا حُكْمٌ دِيَّاً هُوَ كَيْوَنَكَهُ اللَّهُ كَهُ حُكْمٌ كَمْ شَاءَ صَرْفٌ آپَ حَتَّى لَكَهُ الْحُكْمُ
هُنَّ مُتَعَيْنٌ فَرِيَاسِكَتَهُ بِهِنَّ -

فَلَا وَرِبَّكَ لَا يَوْمَنُونَ حَتَّى يَحْكُمُوكُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْلُوَا
فِي أَنْفُسِهِمْ حِرْجًا مَا قَضَيْتُ وَيَسِّلُمُوا تَسْلِيمًا ۝ (النساء ۱۵۱)

بُجَّهَ تَبَرَّ رَبُّهُنَّ كَيْ قُمْ! يَهُ لَوْگُ اسْ وَقْتٍ تَكَ اِيمَانَ دَارَ نَهِيَّ
هُوَ كَسْتَهُ، جَبَ تَكَ اپْنَيَ تَمَامَ اخْتَلَافِي امْوَارِهِ مِنْ صَرْفٌ آپَ حَتَّى لَكَهُ الْحُكْمُ
مَضْفُ اَعْلَى نَهَ تَسْلِيمَ كَرِيَسْ، اُورَ پَھَرَ آپَ كَهُ فَيْصلَهُ سَے انَّ كَهُ دَلَوْنَ مِنْ كَوْئِي
تَكْثِي عَمْسُوسَ نَهَ هُوَ اُورَ كَما حَقَّهُ تَسْلِيمَ نَهَ كَرِيَسْ -

وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (محمد ۳۲۱)

اوْ رَهَارَے خَصُوصِيِّ رَسُولَ حَتَّى لَكَهُ الْحُكْمُ کَيِّ اطَاعَتُ کَرُو اوْ رَأَيَ اپْنَيَ اعْمَالَ کُو
ضَائِعَ نَهَ کَرُو (کَيْوَنَكَهُ آپَ حَتَّى لَكَهُ الْحُكْمُ کَيِّ اطَاعَتُ نَهَ کَرَنَے سَے اعْمَالَ ضَائِعَ هُو
جاَتِيَسْ گَے) -

مَتَعَدُّ اَعْوَاثُ مِنْ بُجَّهِ تَأْكِيدَ كَهُ سَاتِهِ بِيَ حُكْمٌ دِيَّاً گَيَاً هُوَ، كَهُ اللَّهُ كَهُ
حُكْمٌ (قُرْآن) اُورَ رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَكَهُ الْحُكْمُ کَيِّ فَرَمانَ (حدِيث) کَيِّ اطَاعَتُ
طَرِيقَ نَجَاتٍ هُوَ، اُورَ مَحْسِيَتُ گَرَاهِيَ هُوَ -

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيمَكُ اَمْرِيْنِ لَنْ تَضَلُّوا مَا
تَمْسِكُتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنْنَتِي (موطَأِ امامِ مالِک)

جَنَابِ محمدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى لَكَهُ الْحُكْمُ کَا ارشادِ گَرَاهِيَ هُوَ کَہ "مِنْ قُمْ مِنْ دُو
چِیزِیں چِھوڑُ کر جا رہا ہوں تمْ جَبَ تَكَ انَّ دُو نُونَ کو مَضْبُوطِی سَے تَحَالَسَ رَکْھُو
گَے ہُر گَزِ گَرَاهِ نَهِيَّ ہو گَے، ایکِ اللَّهُ کَيِّ کِتابَ (قُرْآن) اُورَ دُو سَرِيَ مِيرَا طَرِيقَهِ
(حدِديث) الْحاَصِلِ اسَّ کَا نَامِ مَسْلَكَ اَلْحَدِيثَ هُوَ -

لَوْلَ آمَدَ کِتابَ اللَّهِ مَعْظَمَ دَاشْتَنَ

میں حدیث مصطفیٰ بر جل مسلم داشتند

ما الہ حدیثم و عذرا نشناسیم

با قول نبی چوں و چڑا رانہ شناسیم

لقب الہل حدیث

ہر شخص اور قوم کو اس کے خصوصی امتیازات کے ساتھ پکارا جاتا ہے جو اس کا لقب یا نسبت ہوتا ہے۔ جس طرح الہل کتب، الہل تورات، الہل انجلیل، الہل القرآن، الہل ذکر، الہل بیت وغیرہ اسی طرح علی، شاہی، حجازی، عربی، پاکستانی اور ہندی وغیرہ۔ اور الہل حدیث کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حدیث کا الفاظ پس طرح قرآن پر بولا جاتا ہے اسی طرح حدیث پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور الہل حدیث حضرات چونکہ صرف قرآن اور حدیث کو محبت اور دلیل مانتے ہیں اس لئے یہ نام ان سے موسم ہو گیا ہے لور اسی وجہ سے ان کو اصحاب الحدیث، الہل اثر اور محدثین بھی کہا جاتا ہے۔

تفصیل درج ذیل ملاحظہ فرمائیں:

حدیث سے قرآن مراد ہے

(۱) فبای حديث بعده يوم منون ○ (الاعراف: ۱۸۵)

پس تم اس (قرآن) کے بعد کس حدیث (قرآن) پر ایمان لائے؟

(۲) فبای حديث بعد الله و آياته يوم منون ○ (الباجعی: ۶)

پس اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس حدیث (قرآن) پر ایمان لاتے ہو۔

(۳) افمن هذا الحديث تعجبون ○ (النجم: ۵۹)

کیا پس تم لوگ اس حدیث (قرآن) پر تعجب کرتے ہو۔

(۴) فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ○ (القلوب: ۲۲)

پس مجھے اور ان کو چھوڑ دجو اس حدیث (قرآن) کو جھلاتے ہیں۔

(۵) فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یومنوابهذاالحدیث اسفا

(اکٹہ: ۶۰)

اگر وہ لوگ اس حدیث (قرآن) پر لہان نہیں لائیں گے تو ان کے بیچے افسوس کر کے اپنے آپ کو ہلاک کریں گے۔

حدیث سے مراود فرمان رسول ہے

حدیث سے مراودہ کام ہے جو رسول اللہ ﷺ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو یا آپ ﷺ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ ﷺ نے اس کو روکا نہ ہو۔ چنانچہ ”زہة النظر في توضیح شرح بمعية الف grues“ پر مذکور ہے:

والحدیث فی اللغة ضد القديم وفی اصطلاحهم هو ما اضیف الى النبی
الصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفة او ما اضیف الى صحابی او
تابعی ويراده السنة

”حدیث لغت میں قدیم کی خد (جدید) کو کہتے ہیں، اور محدثین کی اصطلاح میں حدیث اس روایت کو کہتے ہیں جس میں کسی قول یا فعل یا واقعہ یا صفت کی نسبت نبی اکرم ﷺ کی طرف کی گئی ہو اور اس طرح ان امور میں سے کسی کی نسبت اگر صحابی یا تابعی کی طرف کی گئی ہو تو اس کو بھی حدیث کہہ سکتے ہیں اور سنت کا لفظ حدیث کا ہم معنی ہے۔

ملاحظہ

جب مختلف لوگوں نے اپنے مختلف عقائد و نظریات اور جدا جدا قائدین اور پیشواؤں کی نسبت سے اپنے نام مقرر کئے تو اس وقت صرف قرآن و

حدیث کو راہنمانتے ہوئے اپنے آپ کو الہدیث کملوانا شروع کیا، اور اس لئے بھی کہ یہ نام خود رسول اللہ ﷺ کو پسند تھا۔

خطیب بغدادی نے اپنی کتاب "شرف اصحاب الحدیث" میں متعدد احادیث ذکر کی ہیں جس میں ہے کہ حضرت ابو سعید الحدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "ہمیں رسول اللہ ﷺ نے دعیت فرمائی کہ ہم ابلح حدیشوں کا استقبل کریں"

ایک دوسری حدیث میں ابلح حدیشوں کو رسول اللہ ﷺ نے اپنا خلیفہ کہا ہے۔

فقہ حنفی سے ثبوت

فقہ حنفی کی مشہور کتاب "رد المحتار شرح الدرر المختار" ج ۳ ص ۳۹۲،

۳۹۳ پر ہے:

حکی ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ خطب الی رجل من اصحاب
الحدیث ابنته فی عهد ابی بکر الجوز جانی فابی الانی یترک مذهبہ
فتقر، خلف الامام ویرفع بدیه عند الانحناء ونحو ذلك فاجابه فزوجہ
”واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو بکر جوز جانی کے زمانہ میں ایک حنفی نے ایک
تلل حدیث سے اس کی بیشی کا رشتہ مانگا، اس نے انکار کر دیا مگر صرف اس
صورت میں وہ الہدیث اس حنفی کو رشتہ دے گا، کہ حنفی اپنا مذہب چھوڑ
دے اور الام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے، اور رکوع کے لئے
جمکنے وقت رفع الیدين اور اسی طرح دیگر کام بھی تلل حدیث کے سک کے
مطابق کرنا شروع کرے، چنانچہ اس حنفی نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور اہل
حدیث نے اس کو رشتہ دے دیا۔

فائدہ

ابو بکر جوز جلال "تیری صدی کے حنفی علماء سے ہیں اور ابو سلیمان" کے شاگرد ہیں اور ابو سلیمان بلا واسطہ امام محمدؐ کے شاگرد ہیں جو امام ابو حنفیؐ کے کبار شاگردوں میں سے ہیں۔ لور اس واقعہ سے یہ پلت بھی ثابت ہوئی کہ تیری صدی ہجری میں اہل حدیث کے نام سے کچھ لوگ مشہور تھے اور وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے اور نماز میں رکوع جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اور اس مسلک پر اس طرح پختہ تھے کہ رشتہ ملکہ کرتے وقت اس مسلک کے مطابق عمل پیرا ہونے کی شرط لگاتے تھے۔

اہم حدیث کا وجود

اہل حدیث ہر دور میں موجود رہے ہیں اور جب بھی کوئی فتنہ غمودار ہوا اس کی سرکوبی کے لئے میدان عمل میں آئے اور ہر دور میں یہ لوگ اس مسلک پر قائم رہے ہیں۔ جناب رسالت مابن محدث علیہ السلام نے جماعت حق کی یہی صفت بیان فرمائی جو مختلف کتب حدیث میں مذکور ہے:

باب قول النبي ﷺ لا تزال طائفۃ من امتی ظاهرين على الحق
وهم اهل العلم

نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان کا بیان کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور وہ اہل علم ہیں۔

امام بخاری نے ص ۴۸۷ کے تحت ورق ذیل احادیث ذکر کی ہیں:

عن مغيرة بن شعبة اتَّهَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أَمْتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

حضرت مسیحہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے

فولیا کہ ”میری امت میں سے ایک جماعت قائم رہنے والے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قیامت) آجائے لور وہ اس پر قائم ہونا ہے۔“

ذکورہ حدیث بخاری کے علدوہ بھی درج ذیل کتب میں ذکور ہے، صحیح مسلم، کتب الانیمان حدیث ۲۲۷ لور کتاب اللارۃ حدیث کا، حدیث ۲۷۳، ۲۷۴، ابو داؤد کی کتاب الفتن باب میں، ترمذی کتاب العتق باب ۵۲۷، ابن ماجہ مقدمہ کے باب اپھر کتاب الفتن باب ۹ میں اسی طرح مسند احمد بن خبل ج ۵ ص ۳۲، ۳۲۹، ۲۸۸، ۲۷۹ میں بھی ہے۔

البته صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں ذکورہ حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

لَا يضرهم من خزلهم حتى ياتي أمر الله وهم كذلك
انسین وہ فغض تکلیف نہیں پہنچا سکے گا جو ان کو بے یار و موقار (ذیل)
کرنا چاہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قیامت) آجائے لور وہ اسی طرح ہوں
گے۔

صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيمة
وہ حق پر ہوتے ہوئے لڑائی کریں گے اور قیامت تک قائم رہیں گے۔

ترمذی میں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

سمعت محمد بن اسماعیل يقول سمعت على بن المدینی يقول

هم اهل الحديث

اللهم ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اساعیل بخاری کو یہ کہتے سنائے کہ علی بن مدینی (لام بخاری کے استاد) کہتے تھے کہ وہ لوگ تل حدیث ہیں۔

ابن خلدون کی گواہی

علام ابن خلدون فضل فی علم الفتنہ میں لکھتے ہیں :

وَلَمْ يَقِنُ الْمُنْهَبُ أهْل الرَّأْيِ مِنَ الْعَرَقِ وَاهْلِ الْحَدِيثِ مِنَ الْجَهَازِ

(مقدمہ ابن خلدون ص ۲۴۳)

پھر صرف دو نہب (طریقے) رہ گئے ایک اہل الرائے کا طریقہ جو عراق میں تھا اور ایک اہل حدیث کا طریقہ جو حجاز میں تھا۔

شیخ عبد القادر جیلانیؒ کی وضاحت

شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی مشورہ کتاب "غنتۃ الطالبین" میں مختلف فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرقہ حقہ کی وضاحت یوں کرتے ہیں :

اولاً اسماً لهم لا اسم ولهم وهو اصحاب الحديث

(غنتۃ الطالبین ص ۱۰۸)

اور ان کا صرف ایک نام ہے لورہ "اصحاب الحدیث" ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی صراحت

امام ابن تیمیہ اپنی معرکہ الاراء کتب "منهج السنّۃ" ص ۹۷ پر

لکھتے ہیں :

من المعلوم لكل من له جزء ان اهل الحديث من اعظم الناس بحثا عن اقوال النبي ﷺ وطلبا لعلمه ولرغبة الناس في اتباعها ولبعد الناس

عن اتباع المهوی فهم في اهل الاسلام كاهم الاسلام في اهل الملل

جس شخص کو تمہری سی بھی واقفیت ہے وہ جانتا ہے کہ اہل حدیث سب

لوگوں سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کے اقوال کی تحقیق کرنے والے اور ان کے اقوال کی طلب کرنے والے ہیں لور ان کی یادوی کرنے میں سب

لوگوں سے زیادہ رغبت رکھنے والے ہیں اور خواہش کی پیروی کرنے میں اس ب لوگوں میں سے زیادہ دور مسلمانوں میں ایسے ہیں جیسے مسلمان دوسرے دین والوں میں ہیں۔

کسی نے کیا خوب کما ہے

اہل الحدیث هم اہل النبی و ان لم يصحبوا نفسمه انفاسه صحبوا
وہ اگرچہ آپ ﷺ کے وجود پاک کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے لیکن آپ ﷺ کے اقوال کے ساتھی ہیں۔

ابو فوق قدرت اللہ فوق

شیخ الحدیث جامع تعلیمات اسلامیہ
سرگودھا روڈ فیصل آباد پاکستان

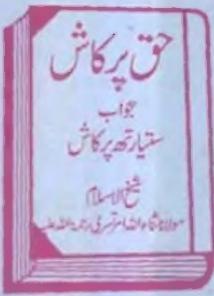
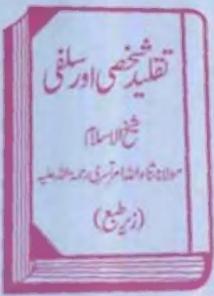
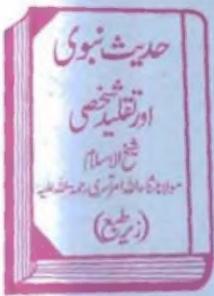
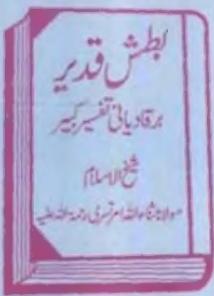
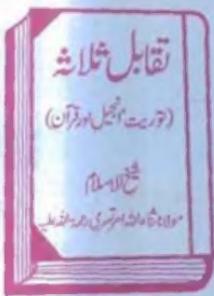
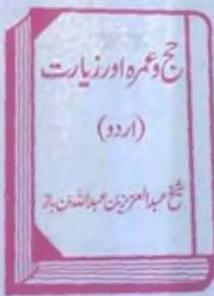
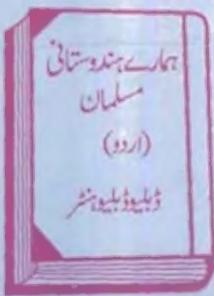
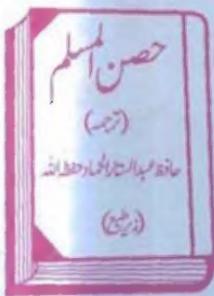
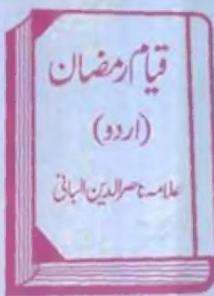
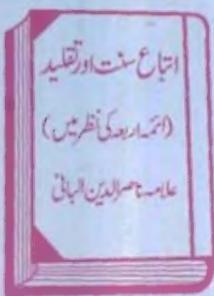
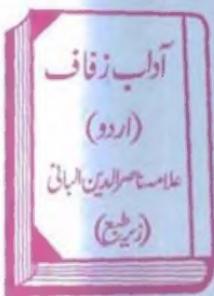
www.KitaboSunnat.com

کتب، مکمل اشتہارات اور تتماں پبلشی آئندہ کی معیدی پر بنگ کیلئے
المتین ایڈ ورٹائز رز

لشکر احمدی

مکتبہ ناصرہ مین بازار حاجی آباد فیصل آباد ۰۵۱ ۰۸۸ ۷۸۹۰۸۸

ہماری شاہکار مطبوعات

مکتبہ ناصرہ میٹ بازار فیصل آباد فون 789088